

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی، کلکتہ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ نسیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زرتعاون

- ہندوستان میں سالانہ سو روپے فی شمارہ دس روپے
پاکستان میں سالانہ دو سو پچاس روپے
دیگر ممالک میں سالانہ
ہوائی ڈاک پچیس پونڈ یا چالیس ڈالر
بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر
- پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ : حافظ محمد تھکئی شیرستان بلڈنگ

بالمقابل ایس ایم کالج اسٹریچن روڈ۔ کراچی

☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے ہونا

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے۔ اگر کسی مہینہ کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے تو اس

کی اطلاع اگلے ماہ کے پہلے ہفتہ کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہئے اس کے بعد رسالہ

بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافہ پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵% ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

جلد ۱۶۱ ماہ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ مطابق ماہ اکتوبر ۲۰۰۱ء عدد ۳

فہرست مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲۴۳-۲۴۴

مقالات

تجرباتی علوم اور قرآن کا نظریہ علم مولانا محمد شہاب الدین ندوی صاحب ۲۴۵-۲۴۶
دجی اور علم میں مطابقت کا ایک

جبریت انگیز نظریہ

اقبال کا تصور مولانا حکیم ڈاکٹر الطاف احمد صاحب عظمیٰ ۲۴۸-۲۴۹

شاہ ولی اللہ کا اصل نام پروفیسر نسیم منظر صدیقی صاحب ۲۸۷-۲۸۸

اور ضمیمہ تصانیف

معارف کی ڈاک

علی گڑھ کا قلمی کردار کاروان زندگی حصہ جناب وارث ریاضی صاحب ۳۰۹-۳۱۰

اول میں ایک سہوا اور مولانا فراہی سے

علامہ شبلی کا استفادہ

مطبوعات جدیدہ ع۔ ص۔ ۳۱۸-۳۲۰

اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر

علامہ شبلی نعمانی

اس کتاب میں اورنگ زیب پر عائد الزامات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ حوالوں کی تخریج و مراجعت اور

اشارہ سے آراستہ اس کا دیدہ زیب ایڈیشن دستیاب ہے۔

قیمت ۸۵

شدائت

انسان دنیا کی سب سے اعلا و اشرق مخلوق ہے لیکن اللہ نے اسے عبت نہیں بنایا ہے بلکہ ایک غرض و غایت سے پیدا کیا ہے تاکہ اعتدال اور سلامت روی اختیار کرے اور صراطِ مستقیم پر گامزن رہے۔ دنیا ابتلا و آزمائش کی جگہ ہے یہاں ہر طرح کے پرکشش اور دل فریب سامان ہیں قدم قدم پر شیطان کے مکر و فریب کا جال بچھا ہوا ہے آدمی اگر یہ طبعاً خیر پسند ہے مگر خدا نے اسے عقل، ارادہ اور اختیار عطا کیا ہے شیطان اس پر قابو پالیتا ہے نفسانی خواہشات مادی ترغیبات اور دنیاوی دل فریبیاں اسے جاہدہ اعتدال اور صراطِ مستقیم سے منحرف کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین ساخت پر بنایا ہے اور اس کے اندر غیر معمولی قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت کی ہیں اگر وہ اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا اور اس کی عطا کردہ قوتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور نوع انسانی کو پروان چڑھانے اور نظام عالم کو بنانے اور سنوارنے کا کام کرتا ہے تو اسے سرفرازی سر بلندی ابدی صلہ و ربا دشاہی ملتی ہے لیکن جب وہ خدا کے دئے ہوئے ارادہ اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے ظلم و استکبار ضد اور اگر کو اپنا شیوہ بنالیتا ہے اور اپنے علم و عقل اور ذہانت و قابلیت کے اقوام عالم کی تخریب و تباہی کے سامان کرنے لگتا ہے تو اس کا شرف امتیاز ختم ہو جاتا اور وہ پست ترین درجے میں پہنچ جاتا ہے۔

اس پست ترین درجے میں پہنچ کر وہ نہایت خود سر ہو جاتا ہے اور سب کچھ کر گزرنے کے لئے تیار رہتا ہے دوسروں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا جو چیز اس کے لئے روا وہی دوسروں کے لئے ناروا ہو جاتی ہے اگر اس کا تعلق کسی بالادست اور زور آور قوم سے ہو تو کمزور اور زیر دست اقوام کو پسپا کرنا اس کا مشن ہو جاتا ہے اپنے ظلم چیر دستی اور دہشت گردی کے سلسلے انسانوں کو خون زدہ اور ہراساں کر دیتا ہے نظام عالم کو تہ و بالا کمزوروں اور مظلوموں کے معابد و مسامراہ و انسانی آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر کے فخر محسوس کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ قوموں کا عروج و اقبال اور دنیا کا جاہ و جلال بالکل عارضی و دنیا پائیدار ہے یہ مل جل جاتا اور چھین چھین جاتا ہے لیکن غرور و تمکنت اور دولت و اقتدار کے متوالے انسانوں پر ایسی غفلت اور خود فراموشی طاری ہو جاتی ہے کہ انہیں کچھ نظری نہیں آتا کہ اپنے غلبہ و تمکین اور ظاہری کامیابی و کامرانی کو اپنی ذہانت و علم و زور و دباز و کا نتیجہ سمجھتے ہیں ان کو اپنے حفاظتی اقدامات اور دفاعی تدبیروں پر اتنا بھروسہ اور ناز ہوتا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور اس

مغنی قوت کو قبول جاتے ہیں جس کے مفسبوط اور طاقت ور ہاتھ سارے انتظامات سارے اسباب ساری تدبیریں ہمارے قوتوں اور سارے ہتھیاروں کو بے کار کر دیتے ہیں کیونکہ اسے ظلم و نا انصافی اور جبر و تشدد کا بول بالا اور حق و عدل کا پرچم سرنگوں ہونا گوارا نہیں کرتا، خود سروں اور نظاموں کو متنبہ کرنے کے لئے انہیں موقع ضرور دیتا ہے مگر جب وہ ڈھیل اور ہمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر درس عبرت بنا دیتا ہے۔ وَلَا تَخَافُ عُقْبَاهَا۔

اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں بی۔ جے۔ پی۔ نا انصافی زیادتی اور دہر معیار کو اپنائے ہوئے ہے اسٹوڈنٹس اسلامک مومنٹ پر پابندی لگانا اس کا بین ثبوت ہے ملک عام باشندے تو درکنار خود مسلمانوں میں بھی کہیں لوگوں اس تنظیم سے واقفیت تھی اس کے مقابلے میں و شوہنڈ پریشڈ بجرنگ دل آریس این شیوسینا جیسی فسطائی جاعتیں کھلم کھلا تشدد و نفرت اور فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں مگر غالباً ان کو اس کے کلی جھوٹ ملے ہوئے ہے کہ وہاں پرورش آنے والے انتخابات میں بی۔ جے۔ پی کا ہر اول دستہ نہیں اور وزیر برستی اور دھاندلی سے اس کی شکست کو جو یقینی سمجھی جا رہی ہے فتح میں تبدیل کر دیں لکھنؤ میں سی می کی گرفتاری پر چار نو جوان پولیس کی گولیوں کا نشانہ بھی ہو گئے جس کے لئے بعض اخباروں، علوم اور سیاسی پارٹیوں نے پولیس پر بے جا طاقت کے استعمال کا الزام بھی لگایا ہے لیکن وزیر اعظم پولیس کی صفائی دیتے ہوئے فرمایا کہ مظاہرین نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پولیس کو زخمی کر دیا، سوال یہ ہے کہ مظاہرین تو اکثر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ابھی چند روز پہلے دیگے کی موت پر شیوسینا کے کارکنوں نے آسمان سر پر اٹھالیا تھا تب پولیس کیوں خاموش تماشا بازی بنی رہی اور اصل وزیر اعظم ان کی حکومت اور پارٹی کا معیار ہی دہرا ہے اگر مسلمان مظاہرہ کریں تو وہ لایم کردن و فی اور اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وزیر اعظم ان کی موت پر اٹھارہ افسوس کریں اور ان کے اعزہ کی تسکین اور بہرہ ریزی کا کوئی لفظ کہیں نہ

یہ باغ باں کا ظرف ہے چمن چمن کی بات ہے

سابق مرکزی ریلوے وزیر الحاج سی۔ کے۔ جعفر شریف ایک بہت مقبول اور ہر دل عزیز سیاسی رہنما ہیں اپنا شاندار کارکردگی کی بنا پر آٹھ مرتبہ لوک سبھا کے لئے منتخب ہو چکے ہیں ان کو دار المصنفین، شبلی اکیڈمی سے بڑا لگاؤ ہے اور اس ناچیز سے بھی محبت کرتے ہیں، کانگریس کے برسر اقتدار ہونے کی وجہ سے اب وہ وزارت داخلہ

سے سبک دوش ہیں لیکن ان کی قومی ملی اور تعلیمی سرگرمیاں برابر جاری ہیں کسی معرپ کے لئے بیٹے کی موت بڑا سخت حادثہ ہوتی ہے مگر جعفر شریف صاحب نے اللہ کو پیارے ہونے والے اپنے ہونہار اور جوان سال تخت جگر قادر نواز شریف کی یادگار میں ایک اقلیتی ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ قائم کر کے اپنا غم بھی غلط کیا ہے اور بڑی شاندار علمی، تعلیمی اور قومی خدمت بھی انجام دی ہے۔ جو بنگلور سے ۳۱ کلومیٹر دور ایک پُر فضا جگہ ۱۹ ایکڑ رقبہ میں واقع ہے یہ ایک جدید ترین سائنس و ٹیکنالوجی پر مبنی انجینئرنگ انسٹی ٹیوٹ ہے جس کی کئی جدید طرز کی شاندار اور خوبصورت عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں اور حسب ذیل چار شعبے بھی کھل چکے ہیں (۱) بیچلر انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس (۲) بیچلر انجینئرنگ انفارمیشن سائنس و ٹیکنالوجی (۳) بیچلر انجینئرنگ الیکٹرانکس (۴) بیچلر انجینئرنگ کمیونی کیشن۔ سب کے کورس چار چار سال کے ہیں اور ہر شعبہ میں ۳۰۔ ۳۰ طلبہ کا داخلہ ہوگا۔ ٹیکنیکی تعلیم و اعلا ریسرچ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر زیادہ توجہ کی جائے گی اکادمک ٹیم کی تشکیل بھی ہو چکی ہے متعلقہ نصاب کے مناسب ایک بہتر اور کمپیوٹر انزلا سٹریجی قائم ہو گئی ہے کمپیس ہی میں طلبہ و طالبات کے علمہ ہوٹل تعمیر کئے جا رہے ہیں اور بھی کئی منصوبے پیش نظر ہیں امید ہے کہ جعفر شریف صاحب جیسے فعال شخص کی سربراہی میں انسٹی ٹیوٹ بڑی ترقی کرے گا۔

قارئین معارف کو اس اطلاع سے یقیناً مسرت ہوگی کہ علامہ شبلی کے تلمیذ خاص دارالمصنفین کے رکن اعظم اور ملک کے مایہ ناز مصنف مولانا عبدالسلام ندوی پر اکتوبر میں ان کی وفات کی مناسبت سے ایک روزہ آل انڈیا سیمینار ۱۳ اکتوبر کو ممبئی میں ہو رہا ہے مولانا عبدالسلام ندوی مولانا سید سلیمان ندوی کے خواجہ تاش تھے ورنہ انوں بزرگوں کا نام بھی ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے سید صاحب پر ملک کے مختلف ادارے سمینار کر چکے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب پر پہلی بار یہ سیمینار ان کے عزیز اور ہم خاندان جناب محمد ہارون صاحب سابق پرنسپل صابو صدیق پالی ٹیکنکال سچ انجمن اسلام ممبئی کے اشتراک سے کر رہے ہیں ہمن کو اور انجمن کے سربراہ ڈاکٹر محمد اسیاق جم خانہ لا اولان کے رفکار کو مبارک باد دیتے ہیں اس کی کامیابی کی خوش آمد خبریں برابر مل رہی ہیں انشاء اللہ آئندہ شامے میں اس کی روداد شایع ہوگی۔

مقالات

تجرباتی علوم اور قرآنی نظریہ علم وحی اور علم میں مطابقت کا ایک حیرت انگیز نظارہ

از۔ مولانا محمد شہاب الدین صاحب ندوی

(۳)

سماواتی دنیا کے بعض اسرار و حقائق | ۳۔ سب سے پہلے دنیا کے سماوات کے بعض اسرار و حقائق پیش کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اجرام سماوی کے وجود میں آنے کے بارے میں جدید ترین سائنسی اکتشاف یہ ہے کہ اجرام سماوی کا پورا مادہ ابتداء باہم ملا ہوا تھا جس میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے اجرام وجود میں آئے۔ سائنس کی یہ تحقیق حسب ذیل قرآنی بیان کی تصدیق و تائید ہے :

اَوَلَمْ يَرِ الْذِّنْ كَفَرُوا اَنَّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَقْنَهُمَا (انبیاء: ۳۰)

کیا ان منکرین خدا نے مشاہدہ نہیں کیا
کہ زمین اور اجرام سماوی پہلے باہم ملے
ہوئے تھے جن کو ہم نے جدا کر دیا ؟

بہ فرقانہ اکیڈمی ٹرسٹ، دسواں مین، بی، ٹی، ایم لے آؤٹ، بنگلور، ۲۹۔

سائنسی تحقیق کے مطابق زمین اور اجرام سماوی کا یہ پورا مادہ پہلے گیس کی حالت میں تھا جو بتدریج ٹھنڈا ہو کر ٹھوس بن گیا۔ یہ تحقیق بھی حسب ذیل قرآنی بیان کی تصدیق ہے جس میں گیس کی تعبیر دھوئیں کے لفظ سے کی گئی ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (حم سجدہ : ۱۱)

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دھواں تھا۔

قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ آسمان یعنی آسمانی دنیا برابر پھیل رہی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے

وَالسَّمَاءُ بَنِيهَا يَابَسًا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (ذاریات : ۴۷)

ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ہم اس میں برابر وسعت دے جا رہے ہیں۔

چنانچہ تازہ تحقیق (بگ بین تصوری) کے مطابق ثابت ہو چکا ہے کہ کہکشاؤں سے معمور ہماری یہ کائنات لگاتار پھیل رہی ہے۔ اسی طرح جدید اکتشافات کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری کائنات میں بے شمار کہکشاؤں موجود ہیں، جو حسب ذیل قرآنی بیان کی تصدیق ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاطِلِينَ (حجر : ۱۶)

اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں جن کو غور سے دیکھنے والوں کے لئے مزین کر دیا ہے۔

سائنس کی تحقیق ہے کہ سورج کی روشنی ذاتی اور چاند کی روشنی منعکس ہے، جو حسب ذیل قرآنی بیان کی تائید ہے، جس کے مطابق ان دونوں اجرام کی روشنیوں کے لئے الگ الگ الفاظ لائے گئے ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَهِيَ جَسَدٌ جِسْمٌ كَوْكَبٌ كَوْكَبٌ

چاند کو منور بنایا ہے۔

جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ زمین، چاند اور سورج سب بغیر کسی سہارے کے خلاؤں میں تیر رہے ہیں۔ یہ بیان کلام الہی میں اس طرح موجود ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

اور ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیئے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جھک نہ جائے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی ہیں تاکہ وہ راستہ پا سکیں اور وہی ہے جس نے دن رات اور چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ ان میں سے ہر ایک (زمین سمیت) اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔

(انبیاء : ۳۱-۳۳)

جدید ترین تحقیق ہے کہ سورج ایک نہ ایک دن بے نور ہو جائے گا۔ کیونکہ اس میں جو روشنی اور تپش ہے وہ اس کی ہائیڈروجن گیس جلنے کی وجہ سے ہے۔ جب اس کی پوری ہائیڈروجن گیس جل کر ختم ہو جائے گی تو وہ ٹھنڈا ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ کلام الہی میں اس حقیقت پر پردہ اس طرح مٹایا گیا ہے :

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (تکویر : ۱)

جب سورج بے نور ہو جائے گا۔

ظاہر ہے کہ یہ تمام حقائق و معارف بغیر کسی تاویل کے۔ دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہیں اور اس موقع پر یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ انسانی اسلوب اور غذائی اسلوب میں کافی فرق ہے کیونکہ قرآن حکیم کی اپنی ایک الگ زبان و اسلوب ہے جو انسانی اسالیب سے بالکل

جدا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس حقیقت پر روشنی اس طرح ڈالی گئی ہے: وَلَا تَلْبَسْ بِهٖ اِلَّا لِسَنَةً۔ یعنی انسانی زبانیں اس کے اسلوب سے میل نہیں کھاتیں یہ

نباتات کے بعض اسرار و حقائق | ۳۔ تازہ اکتشافات کے تحت یہ حقیقت پوری

طرح روشنی میں آچکی ہے کہ حیوانات کی طرح نباتات میں بھی قانون زوجیت پایا جاتا ہے۔ یعنی وہ بھی زوج زوج یا نر اور مادہ ہوتے ہیں اور ان کی بار آورسی نر پھولوں میں موجود ننھے ننھے نر دانوں کے ذریعہ ہوتی ہے جسے نباتات کی اصطلاح میں پالین گریزس کہا جاتا ہے اور یہ نر دانے شہد کی مکھیوں کیڑے مکوڑوں پتیلیوں پرندوں اور ہوا وغیرہ کے ذریعہ ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچتے ہیں جن کی وجہ سے مادہ پھول بار آور ہو کر پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ان پھولوں میں ایک میٹھا رس ہوتا ہے جسے چوس کر اپنا پیٹ بھرنے کی غرض سے جب یہ ننھے ننھے جاندار ان پھولوں پر جا بیٹھتے ہیں تو انجانے پن میں ان کی ٹانگوں

سے وہ نر دانے چپک جاتے ہیں۔ اس طرح ایک پھول کے نر دانے دوسرے پھول تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت خداوندی کا عجیب و غریب تماشہ ہے جو حد درجہ حکیمانہ طور پر تمام مخلوقات کی روزی کا انتظام کر رہا ہے۔ اگر پھولوں کی بار آورسی (پولی نیشن) کے یہ ایجنٹ موجود نہ ہوتے تو پھر انسان اور دیگر حیوانات کی غذا بھی وجود میں نہ آسکتی۔ غرض نباتات کی زوجیت کا تذکرہ حسب ذیل آیات میں موجود ہے جس پر جدید سائنس مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
پاک ہے وہ (رب برتر) جس نے ان
تمام جوڑوں کو پیدا کیا جن کو زمین
(نباتات کی شکل میں) اگاتی ہے اور

(رلین: ۳۶)

خود ان کی اپنی جنس میں اور ان تمام
چیزوں میں جن کو یہ لوگ (اس وقت)
نہیں جانتے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَالِقًا ذَوْجَيْنِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (ذاریات: ۴۹)
اور ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے
ہیں تاکہ تم چونک سکو۔

چنانچہ قرآن حکیم میں ایک موقع پر نباتات کا تذکرہ کرنے کے بعد بار آورسی کے مذکورہ
بالا "ایجنٹوں" یعنی مختلف قسم کے حشرات وغیرہ کا ذکر ذرا مبہم انداز میں اس طرح کیا گیا ہے:
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ وَ
مَنْ لَّسْتُمْ لَهَا بِرَازِقِينَ۔
ہم نے زمین میں تمہارے لئے معاش
کا سامان رکھ دیا ہے اور ان کے لئے
بھی جن کو تم (براہ راست) روزی
(حجر: ۲۰)

نہیں پہنچاتے۔

نباتات کا ایک حیرت انگیز عمل | "حیاتیاتی کیمیا" (بیو کیمسٹری) ایک جدید ترین علم ہے،

جس کے تحت زندہ نظام یعنی حیوانات و نباتات میں موجود مادوں کا کیمیائی نقطہ نظر سے
مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تمام نباتات فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اخذ کر کے
آکسیجن خارج کرتے ہیں جس کے نتیجے میں شکر یا نشاستے (کاربوہائیڈریٹ) کے سالمے (الیکیول)
تیار ہوتے ہیں جو حیوانوں اور انسانوں کی بنیادی غذا ہے۔ چنانچہ لاکھوں قسم کے تمام نباتات
میں نشاستے کا بنیادی فارمولا ایک ہی ہوتا ہے جس کو کیمیائی زبان میں $C_6H_{12}O_6$ کہا
جاتا ہے۔ یعنی نشاستے کے ایک سالمے میں کاربن کے ۶، ہائیڈروجن کے ۱۲ اور آکسیجن کے ۶ جواہر
ہوتے ہیں۔ اسی طرح لحمیہ (پروٹین) میں مذکورہ بالا تین عناصر کے علاوہ نائٹروجن بھی شامل

ہوتا ہے۔ یہی حال دیگر تمام غذائی مادوں کا ہے کہ لاکھوں قسم کے پیٹر پودوں میں ہر چیز نئی
تلی پیدا ہوتی ہے اور اس میں کبھی رد و بدل نہیں ہوتا۔ نباتات کے اس حیرت انگیز نظام کے
کے بعد اب ذرا قرآن حکیم میں نظر ڈال کر دیکھئے تو اس کا معجزہ ہونا صاف نظر آجائے گا چنانچہ
اس نے اس حیران کن منظر بوبیت کی تعبیر کے لئے ایک ایسا معجزانہ لفظ استعمال کیا ہے جو
نباتاتی زندگی کے اس پورے عمل کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ لفظ ہے ”موزون“ یعنی
وزن کی ہوئی چیز۔

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ (حجر: ۱۹)

ہم نے زمین میں ہر چیز وزن کی ہوئی
پیدا کی ہے۔

یعنی زمین سے اگنے والی ہر چیز وزن کی ہوئی یا نئی تلی ہوئی ہے۔ چودہ سو سال پہلے
اس منظر بوبیت کی تعبیر اس سے بہتر الفاظ میں اور کیا ہو سکتی تھی جب کہ اس قسم کے حیاتیاتی
امور کی اس وقت کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی ؟

کلوروفل کا انکشاف | اس طرح جدید ترین سائنسی تحقیقات سے (لیسورٹریوں میں
تجربے کے ذریعے) یہ حقیقت پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ پیٹر پودوں میں جو نشاستہ تیار ہوتا
ہے وہ ان میں موجود ہرے رنگ کے ذرات کی بدولت ہے جو سبز مادے کے حامل ہوتے ہیں
اور اس سبز مادے کو سائنسی اصطلاح میں کلوروفل کہا جاتا ہے اور کلوروفل کے حامل

ذرات کو کلوروپلاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سبز ذرات (جو پتیوں میں ہوتے ہیں)
سورج کی روشنی کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کو لے کر نشاستہ تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ
ہر قسم کی غذا اور پھلوں اور میووں کا بنیادی جز نشاستہ ہی ہوتا ہے۔ سائنس کی اس تحقیق کے
لئے علم نباتات (باٹنی) کی کوئی بھی کتاب دیکھی جاسکتی ہے۔ جدید سائنس کی یہ تحقیق حسب ذیل

قرآنی انکشاف کی تصدیق و تائید ہے :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا
إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ۔ (انعام: ۹۹)

وہی ہے جس نے بلندی سے پانی برسایا
اس پانی سے ہم نے ہر قسم کے نباتات
اگائے ان نباتات سے ہم نے ایک
سبز چیز نکالی جس سے ہم تہہ بہ تہہ
دانے (فळे) نکالتے ہیں اور اسی طرح
اسی سبز چیز سے (کھجور کے فگوفوں سے)
نکلتے ہوئے گچھے اور انگور کے باغات
زمیون اور انار بھی نکالتے ہیں، جو
آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا قسم کے
ہیں۔ ہر ایک درخت کے پھل کو غور
سے دیکھو جب وہ پھلنے اور پکنے لگے
اس (منظر بوبیت) میں ایسا نالانہ
والوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں
موجود ہیں۔

نباتات میں شرافت کا مظاہرہ | قرآن حکیم میں نباتات کو ”زوج کریم“ کے

خطاب سے نوازا گیا ہے ارشاد باری ہے :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ
كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

کیا ان منکرین نے زمین کا مشاہدہ
نہیں کیا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے

كَرِيمٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّ
مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(شعراء: ۷-۸)

کتے شریف زوج اکادے ہیں یہ اس
منظر میں یقیناً ایک بڑی نشانی موجود
ہے مگر ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے
والے نہیں ہیں۔

زوج کریم کے ایک تو مجازی معنی ہیں یعنی کوئی عمدہ قسم اور دوسرے حقیقی معنی لیکن
یہ تو ظاہر ہے کہ اصول فقہ کی رو سے کسی لفظ کے اولین طور پر حقیقی معنی مقصود ہوتے ہیں،
جب کہ مجازی معنی ثانوی طور پر مراد لئے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے زوج کریم کے حقیقی
ہوئے، ایک شریف میاں یا بیوی یا ایک نر اور مادہ۔ اس لحاظ سے اب سوال یہ ہے
کہ نباتات میں شرافت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیر پودوں میں جوز
اور مادہ پھول ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے کہ ہر نوع کا پھول دوسرے نوع
کے ”زردانوں“ (پولن گرینس) کو قبول کر کے ان سے باء اور (حاملہ) ہو جائے۔ بلکہ وہ
صرف اپنی ہی نوع کے نردانے کو قبول کرتا ہے کسی دوسری نوع کے نردانے کو قبول
نہیں کرتا۔ مثلاً آم کا پھول ہے تو صرف آم ہی کا نردانہ قبول کرتا ہے اناہ ہے تو صرف
اناہ ہی کا نردانہ لیتا ہے پیتا ہے تو صرف پیتے ہی کا نردانہ اخذ کرتا ہے و قس علی ذلک
جب کہ پاد زیرگی (کر اس پولی نیشن) کے ذریعہ مختلف ایجنٹوں (جیسے حشرات شہد کی مکھیا
پرندوں اور ہوا وغیرہ) مختلف انواع کے نردانے ایک دوسرے تک پہنچنا بالکل ممکن
ہے۔ مگر کسی نے آج تک آم کے درخت میں امرود پیتے کے درخت میں اناہ یا سنتر کے
درخت میں چیکو یا سیب کے درخت میں شریف اگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ہے
نباتات کی وہ ”شرافت“ جس کی طرف آیات بالا میں ایک بہت بڑی نشانی کی موجودگی کا

خبری گئی ہے۔ نباتات کی اس حیران کن سیرت کے ملاحظے سے یہ حقیقت پوری طرح منکشف
ہو جاتی ہے کہ اس کائنات مادی کے ماوراء نہ صرف ایک علیم و خیر بلکہ علام الغیوب مہی کا
وجود ہے بلکہ وہ ہر چیز اور ہر منظر قدرت کی نگران اور ناظم اعلیٰ بھی ہے۔ ورنہ ایک اندھے
بہرے مادہ میں اس قدر اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط پایا نہ جاسکتا تھا۔ چنانچہ لاکھوں نباتات جس کا
”موزون“ عمل ہی نہیں بلکہ ان کی ”شرافت“ کا یہ مظاہرہ کسی اندھے بہرے عمل کا نتیجہ ہرگز
نہیں ہو سکتا۔

یہ ہے وہ مظاہرہ ربوبیت جو باری تعالیٰ مادہ پرستوں کو دکھا رہا ہے اور اس کی طرف
”اَوَلَمْ يَرَوْا“ (کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا؟) کے الفاظ کے ذریعہ توجہ دلانی جا رہی
ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مادہ پرستوں کو اپنی ہی تحقیقات کے نتیجے میں جس منظر خداوندی کا مشاہدہ
کرنے کا تاب نہیں ہے اس کی طرف کلام الہی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اپنی ہی
تحقیقات کا ثمرہ جس کے باعث خدائے ذوالجلال کا وجود کس انوکھے طریقے سے ثابت
ہو رہا ہے۔

غرض اس عجیب و غریب منظر خداوندی کی مادہ پرستانہ نقطہ نظر سے کوئی توجیہ نہیں
کجا سکتی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کائنات بغیر کسی خالق کے خود بخود چل رہی ہے تو پھر عقلی اعتبار
سے اس منظر ربوبیت کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ قُلْ هَآئِئَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا
اَکِدُوْا اَکِرْتُمْ سَچے ہو تو اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کرو

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُوْنَ
لَا لَظَنَ وَاِنْ اَنْتُمْ
اَکِدُوْا اَکِرْتُمْ ہمارے پاس کوئی (صحیح)
علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش
کرو۔ مگر تم تو صرف اُگل لگاتے اور

الْأَخْرَصُونَ - (انعام: ۱۳۸)

ظلمک ٹوئیاں مارتے ہو۔

نوع انسانی سے متعلق بعض حقائق

۵۔ جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعہ ثابت

ہو چکا ہے کہ انسانی پروٹوپلازم حسب ذیل چودہ عناصر پر مشتمل ہے جو قشر ارض میں پائے جاتے ہیں جیسے: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، کلورین، سلفر، پوٹاشیم، سوڈیم، میگنیشیم، لوہا، ایوڈین اور سلیکون۔

ہمارے کرۂ ارض پر اگرچہ ۹۲ عناصر (قدرتی) پائے جاتے ہیں، مگر اکثر مادی اشیاء اوپر مذکور صرف ۱۴ عناصر پر مشتمل ہیں جن میں سے بیشتر کمیاب ہیں۔ یہی وہ عناصر ہیں جن کو قرآن حکیم میں ”مٹی کا خلاصہ“ کہا گیا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (مومن: ۱۲)

ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔

اسی طرح کلام الہی میں مرقوم ہے کہ ہر ”زندہ چیز“ (حیوانات و نباتات) پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء: ۳۰)

ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔

اس خدائی انکشاف کی تصدیق کرتے ہوئے جدید سائنس کہتی ہے کہ خلیوں کے اندر پائے جانے والے مادہ (پروٹوپلازم) کا اکثر حصہ (تقریباً ۵ فیصد) پانی پر مشتمل ہوتا ہے علم جنین (ایمربالوجی) کی تحقیق سے یہ بابت ثابت ہو چکی ہے کہ مرد کے نطفے میں بے شمار ننھے ننھے سانپ نما کیرٹے ہوتے ہیں، جو یک خلوی (سنگل سیل) ہوتے ہیں جن کو اصطلاح میں ”اسپرمیٹوزو“ کہا جاتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک کیرٹہ عورت کے رحم وارد

کے اندر موجود ”بیضے“ (اوروم) سے ملتا ہے جو خود بھی ایک خلیہ (سیل) ہوتا ہے تو یہ دونوں مل کر متحدہ طور پر ایک ”مشرکہ خلیہ“ بن جاتے ہیں جسے اصطلاح میں ”جفتہ“ (زائیگوٹ) کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ جفتہ بڑھتے بڑھتے جنین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس ”مشرکہ خلیہ“ کا انکشاف قرآن حکیم میں ”نطفۂ امشاج“ یعنی ”ملے جلے خلیہ“ کے الفاظ کے ذریعہ علم جنین کی ترقی سے پہلے ہی اس طرح کر دیا گیا ہے:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِمْ فَجَعَلْنَاهُ
سَمِيعًا بَصِيرًا

ہم نے انسان کو یقیناً ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں اس لئے ہم نے اسے سُننے اور دیکھنے والا بنا دیا ہے۔

(دھر: ۲)

اسی طرح علم جنین کی تحقیق سے یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ جو بچہ (جنین) ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ تین پردوں میں ہوتا ہے: ایک ماں کا پیٹ، دوسرے رحم کا خول اور تیسرے جنین کی باریک جھلی۔ اس کی تعبیر قرآن حکیم میں تین ”تاریکیوں“ کے لفظ کے ذریعہ اس طرح کی گئی ہے:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فَرِي ظُلُمًا
ثَلَاثَ ذِكْرٍ لِّلَّهِ سَرَبَكُمْ
لَهُ الْمُلْكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ،
فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ

وہ تم کو تمہارے مادوں کے پیٹ میں تین تاریکیوں کے اندر ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے یہی ہے اللہ تمہارا رب۔ اسی کے لئے ہے بادشاہی اس کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں ہے پس تم کہاں بکے جا رہے ہو۔

(زمر: ۶)

اسی طرح سائنسی تحقیقات کی رو سے یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ حیوانات بشمول انسان اور نباتات کے اجزاء و عناصر مشترک ہیں۔ چنانچہ حیوانی خلیوں میں جی پروٹوپلازم پایا جاتا ہے وہی نباتاتی خلیوں میں بھی پایا جاتا ہے جو چودہ عناصر پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ عناصر قشر ارض میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے۔ اب دیکھئے اس حقیقت کا انکشاف کلام الہی میں کس انوکھے طریقے پر کیا گیا ہے:

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خُبْرًا لَّكُمْ
اَنْ تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ
مِنْهَا تَخْرُوْنَ

نباتات (نوح: ۱۷) اگایا ہے۔

یہ مختصر مگر بلیغ ترین حقیقت ہے جس کے مطابق انسانوں کو نباتات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو نباتات کی طرح زمین سے اگلانے کا مطلب قشر ارض میں موجود عناصر کا اشتراک ہی ہو سکتا ہے جو قشر ارض، نباتات اور انسانوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔

قرآن سائنسی معیار کے مطابق | اس موقع پر ہم نے نہایت درجہ اختصار کے ساتھ بحث کی ہے۔ اس قسم کے بے شمار علمی حقائق و انکشافات قرآن عظیم میں مذکور ہیں اور ان سب کی تفصیل کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ ان حقائق و معارف کے ملاحظے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں: ایک یہ کہ یہ کائنات خود بخود یا اللہ بظ وجود میں نہیں آگئی ہے بلکہ اس کا ایک خالق اور ناظم ضرور ہے اور دوسرے یہ کہ یہ قرآن کسی انسان کا تصنیف کردہ نہیں بلکہ اسی مافوق الطبعی ہستی کا آثار ہوا ہے جس نے یہ رنگارنگ کائنات تخلیق کی ہے ورنہ ان دونوں میں اس قدر زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔ اس اعتبار سے قرآن عظیم سائنسی معیار پر پورا اترتا ہے۔ گویا کہ اس کے سچے اور من جانب اللہ ہونے کی شہادت خود

سائنس مع اپنے جدید ترین انکشافات کے دے رہی ہے۔ لہذا جب جدید سائنس قرآن عظیم کے کلام الہی ہونے کی گواہی دے رہی ہے تو پھر نوع انسانی کو اس حقیقت کے تسلیم نہ کرنے کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ کیا اتنے سارے دلائل کافی نہیں ہیں؟ یہ دلیل و حجت کا آخری درجہ ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ ایک عینی و مشاہداتی حقیقت ہے، محض سنی سنائی بات نہیں۔

فَبِآيٍ حَدِيثٍ بَعْدَ الْاٰثَرِ
تَوْبَةٍ لَّوْكَ اِنَّكَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ

وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُوْنَ۔ (کے ملاحظے کے بعد آخر کس بات

(جاثیہ: ۶) پر ایمان لائیں گے؟

یہ ہے وہ مقصد المقاصد جس کی خاطر قرآن عظیم میں نہ صرف مظاہر فطرت کا بیان موجود ہے بلکہ ان کے مطالعہ اور چھان بین کے ذریعہ حاصل ہونے والے نتائج کا تذکرہ بھی قرآن کے تصورات علم کے طور پر مذکور ہے، تاکہ انسان اپنی ہی تحقیق و تفتیش کے ذریعہ جب ان تصورات تک پہنچے جو پہلے ہی سے اس صحیفہ حکمت میں مذکور ہیں تو اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں عصر جدید کی رہنمائی ہو یا اس پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے اس لحاظ سے آج قرآن عظیم پوری نوع انسانی کے لئے بغیر کسی قیل و قال کے حجت ہے جس کا مزہ انکار بڑی ہی محرومی کی بات ہے۔

ایک ہمہ دان و ہمہ بین ہستی | قرآن اور کائنات کی اس عظیم المثال مطابقت کے ملاحظے و مشاہدے سے یہ بے غبار حقیقت پوری طرح منکشف ہو جاتی ہے کہ اس مادی کائنات کے ماوراء ایک عظیم و خیر و رحیمہ دان ہستی بلا کسی شک و شبہ کے یقیناً موجود ہے جو اس کائنات کے تمام کل پرزوں اور ان کی اندرونی مشنری کے ایک ایک بھید سے بخوبی

واقف ہے۔ کیونکہ یہ کائنات اور اس کے تمام مظاہر اسی کے تخلیق کردہ ہیں اور اس باب میں اس کا کوئی شریک یا سا جھے دار نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس نے اپنے کلام ابدی میں ان سب کی تفصیل پہلے ہی سے بیان کر رکھی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کتاب الہی کے ان راز ہائے ربوبیت کا حال ہونے کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے :

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ
السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
(فرقان : ۶)

وَمِنْ غَايِبَاتِهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (نمل : ۷۵)
أَلَّا يَسْجُدَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ
الْخُبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -
(نمل : ۲۵)

اسی بنا پر بعض مواقع پر بطور سوال اس طرح کہا گیا ہے :

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي
صُدُورِ الْعَالَمِينَ (عنکبوت : ۱۰)
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ (ملک : ۱۳)

وہ باریک بین اور (ہر چیز کی) خبر رکھنے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام ایک امی شخص تھے۔ یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اگر بالفرض جانتے بھی تھے تو کائنات کے وہ حقائق و اسرار کسی بھی طرح بیان نہیں کر سکتے تھے جو عصر جدید کی سائنسی تحقیقات کی بدولت ظاہر ہو سکے ہیں۔ چنانچہ اب سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے کوئی ایک شخص تو کیا فلاسفہ اور ماہرین کی ایک پوری ٹیم بھی مل کر وہ حقائق منظر عام پر کسی بھی طرح نہیں لاسکتی تھی جو انیسویں اور بیسویں صدی میں منظر عام پر آ سکے ہیں اور حقائق بھی وہ جو قرآن اور تحقیقات جدیدہ میں کوئی فرق نہ دکھاتے ہوں۔ بالفاظ دیگر وحی اور علم میں کسی قسم کی منافات نہ ہو۔ بلکہ جو وحی ہے وہی علم ہے اور جو علم ہے وہی وحی۔ اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے مصدق و موید نظر آ رہے ہیں۔ کیا اس طرح کا کوئی دوسرا کلام دنیا کے لطیف میں موجود ہے ؟ تو کیا یہ قرآن عظیم کے معجزہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہئے ؟

خلاصہ بحث | حاصل یہ کہ کائنات اور اس کے مظاہر سے متعلق اس قسم کے بہت سے

اسرار و حقائق کلام الہی میں موجود ہیں جن کے ذریعہ قرآنی نظریات و تصورات کی صداقت اور ان کی قدر و قیمت جدید سے جدید تحقیقات و اکتشافات کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے اور اس سلسلے کے غلط فلسفیانہ نظریات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن عظیم نے اپنی بے شمار آیات کے ذریعہ تجرباتی سائنس کی داغ بیل ڈالی اور اس کی ترقی پر زور دیا تاکہ

محسوسات و معقولات یا علم و تجربے کی رو سے انسان ان حقائق تک پہنچ جائے جن کو اسلام اپنی کتاب حکمت کے ذریعہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن عظیم درحقیقت ”علمی تصورات“ کی کتاب ہے، جن کی صداقت ہر دور میں ظاہر ہوتی رہے گی اور اس کا سب سے بڑا مقصد طبیعیات اور مابعد طبیعیات میں ربط و تعلق ظاہر کر کے عالم انسانی کو

کتاب ہدایت سے روشناس کرانا ہے تاکہ وہ اس کی تعلیمات کو بذریعہ شک و شبہ کے اپنا کر اپنی تجارت کا سامان کر سکے۔

غرض اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وحی والہام اور علم و تجربے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ وحی اور علم یا ایمان اور عقل دو جڑواں بھائی ہیں۔ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی کائنات میں بھی موجود ہے اور جو کچھ کائنات میں ہے اس کے اصول و ضوابط اور اس کے اسرار و حقائق کلام الہی میں مرقوم ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جس ہستی نے یہ کائنات بنائی ہے اسی نے یہ حیرت انگیز کلام بھی نازل کیا ہے۔ ورنہ ان دونوں میں اس قدر زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔ اس حقیقت کو کوئی بھی سلیم الفطرت شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ عصر جدید میں قرآن عظیم کا یہ سب سے بڑا علمی اعجاز ہے جو غافل انسانوں کو جگانے کے لئے ایک تازیانے کی حیثیت رکھتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ
اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (بقرہ: ۲۱۳)
کی ہدایت دیتا ہے۔

بہر حال اس بحث سے حسب ذیل حقائق ثابت ہوتے ہیں:

۱۔ اس کائنات میں ایک خلاق اور حیرت انگیز ہستی کا وجود ضرور موجود ہے جو پرے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے کوششے دکھا رہا ہے۔

۲۔ جس ہستی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اسی نے یہ کلام حکمت (قرآن حکیم) بھی نازل کیا ہے، جو کائناتی اسرار و حقائق سے بھرا ہوا ہے۔

۳۔ طبیعیات اور مابعد طبیعیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی وحی والہام اور علم و تجربے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

۴۔ انسانی علم و تجربہ کلام الہی کو کسی بھی حال میں غلط ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کی تصدیق و تائید کے لئے ہر حال میں مجبور ہیں۔ یہ خلاق عالم کی حکمت اور منصوبہ بندی ہے تاکہ منکرین حق پر حجت پوری ہو جائے۔

۵۔ اس مظاہرہ ربوبیت کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسانی یا سائنسی مشاہدات و تجربات کلام الہی کی تصدیق و تائید کریں تو اس سے نہ صرف قرآنی نظریہ علم محکم ہو جائے گا بلکہ خود انسانی یا سائنسی علم بھی قابل استدلال بن جائے گا کہ وہ بھی حقیقت حال تک ضرور پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں ایک نقطہ پر جمع ہو جائیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرنے والے بن جائیں گے۔

۶۔ اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا کلام ہے، جو انسانی ساختہ نہیں ہے۔

۷۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو پھر اس کلام کے ذریعہ دئے گئے تمام خدائی احکام کو بھی برحق تسلیم کرتے ہوئے ان کی اتباع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

۸۔ ان تمام اعتبارات سے اسلام سچا اور برحق دین ثابت ہوتا ہے۔

فلسفے کی اصلاح و رہنمائی | جیسا کہ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا سائنس کا کام

تجرباتی و استقرائی ہے، جب کہ فلسفے کا کام استقرائی اکتشافات کو بنیاد بنا کر استخراجی یا استدلالی

طور پر کلی صداقتیں اخذ کرنا ہے۔ مگر پے درپے سائنسی تحقیقات و اکتشافات کے باوجود جدید

فلسفہ اب تک کسی کلی و حتمی صداقت تک پہنچ نہیں پایا ہے۔ کیونکہ جدید فلاسفہ کا بنیادی نقطہ نظر

غیر جانب دارانہ نہیں بلکہ اصلاً مادہ پرستانہ ہے۔ مادیت و الحادیت جدید فلاسفہ کا محض

نظریہ نہیں بلکہ عقیدہ بن چکا ہے۔ اس بنا پر وہ ان حقائق سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں جو

کتاب ہدایت سے روشناس کرنا ہے تاکہ وہ اس کی تعلیمات کو بغیر کسی شک و شبہ کے اپنا کر اپنی تجارت کا سامان کر سکے۔

غرض اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وحی والہام اور علم و تجربے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ وحی اور علم یا ایمان اور عقل دو جڑ والے بھائی ہیں۔ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی کائنات میں بھی موجود ہے اور جو کچھ کائنات میں ہے اس کے اصول و ضوابط اور اس کے اسرار و حقائق کلام الہی میں مرقوم ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جس ہستی نے یہ کائنات بنائی ہے اسی نے یہ حیرت انگیز کلام بھی نازل کیا ہے۔ ورنہ ان دونوں میں اس قدر زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔ اس حقیقت کو کوئی بھی سلیم الفطرت شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ عصر جدید میں قرآن عظیم کا یہ سب سے بڑا علمی اعجاز ہے جو غافل انسانوں کو جگانے کے لئے ایک تازیانے کی حیثیت رکھتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَن يَّشَاءُ اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے

إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (بقرہ: ۲۱۳) کی ہدایت دیتا ہے۔

بہر حال اس بحث سے حسب ذیل حقائق ثابت ہوتے ہیں:

۱۔ اس کائنات میں ایک خلاق اور حیرت انگیز ہستی کا وجود ضرور موجود ہے جو پورے کے چھپے بیٹھ کر اپنے کرشمے دکھا رہا ہے۔

۲۔ جس ہستی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اسی نے یہ کلام حکمت (قرآن حکیم) بھی نازل کیا ہے جو کائناتی اسرار و حقائق سے بھرا ہوا ہے۔

۳۔ طبیعیات اور مابعد الطبیعیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی وحی والہام اور علم و تجربے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

۴۔ انسانی علم و تجربہ کلام الہی کو کسی بھی حال میں غلط ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کی تصدیق و تائید کے لئے ہر حال میں مجبور ہیں۔ یہ خلاق عالم کی حکمت اور منصوبہ بندی ہے تاکہ منکرین حق پر حجت پوری ہو جائے۔

۵۔ اس مظاہرہ ربوبیت کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسانی یا سائنسی مشاہدات و تجربات کلام الہی کی تصدیق و تائید کریں تو اس سے نہ صرف قرآنی نظریہ علم محکم ہو جائے گا بلکہ خود انسانی یا سائنسی علم بھی قابل استدلال بن جائے گا کہ وہ بھی حقیقت حال تک ضرور پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں ایک نقطہ پر جمع ہو جائیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرنے والے بن جائیں گے۔

۶۔ اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا کلام ہے جو انسانی ساختہ نہیں ہے۔

۷۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو پھر اس کلام کے ذریعہ دئے گئے تمام خدائی احکام کو بھی برحق تسلیم کرتے ہوئے ان کی اتباع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

۸۔ ان تمام اعتبارات سے اسلام سچا اور برحق دین ثابت ہوتا ہے۔

فلسفے کی اصلاح و رہنمائی | جیسا کہ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا سائنس کا کام

تجرباتی و استقرائی ہے، جب کہ فلسفے کا کام استقرائی اکتشافات کو بنیاد بنا کر استخراجی یا استدلالی

طور پر کلی صداقتیں اخذ کرنا ہے۔ مگر پے درپے سائنسی تحقیقات و اکتشافات کے باوجود جدید

فلسفہ اب تک کسی کلی و حتمی صداقت تک پہنچ نہیں پایا ہے۔ کیونکہ جدید فلاسفہ کا بنیادی نقطہ نظر

غیر جانب دارانہ نہیں بلکہ اصلاً مادہ پرستانہ ہے۔ مادیت و الحادیت جدید فلاسفہ کا محض

نظریہ نہیں بلکہ عقیدہ بن چکا ہے۔ اس بنا پر وہ ان حقائق سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں جو

تحقیقات جدیدہ کے تحت مظاہر عالم میں پنہاں نظر آتے ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ جدید فلسفے کی اصلاح و رہنمائی کے لئے خالق کائنات کی طرف سے ایک منصوبے کے تحت رہنمائی ہوئی چنانچہ قرآن عظیم میں جو آقائی صداقتیں عصر جدید کی رہنمائی کے لئے مرقوم ہیں اور جو اس کے ”علمی تصورات“ کی حیثیت سے نکھر نکھر کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اسی غرض و غایت کے لئے ہیں۔ لہذا جدید فلسفہ ان حقائق کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سائنس اور فلسفے کا کام اور ان کا اصل مقصد غیر جانب دارانہ طور پر حقیقت کی تلاش اور سچائی کا اظہار ہے۔ واضح رہے سائنس نے اپنی تحقیقات و تجربات کے ذریعہ قرآنی تصورات علم کی تصدیق و تائید کر دی ہے، جس کے نتیجے میں فلسفیانہ نقطہ نظر سے ”وجودیات“ (اونٹولوجی) کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو ہزاروں سال سے فلاسفہ کے لئے درد سر بنا ہوا ہے یعنی قرآن اور سائنس کی اس زبردست اور ناقابل تردید مطابقت و ہمخوانی سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ظواہر مادی کے پیچھے ایک خلاق ہستی بلا شک و شبہ اور یقینی طور پر جلوہ افروز ہے جس کے وجود کو اب مزید ٹالنا نہیں جاسکتا۔ چنانچہ مابعد الطبیعی نقطہ نظر سے اس پر جلال ہستی کے انکار کے سلسلے میں اب تک جتنے بھی نظریہ ہائے علم ”جتنے منہ اتنی باتیں“ کے مصداق وجود میں آچکے ہیں وہ سب کے سب باطل قرار پائے ہیں اور قرآنی نظریہ علم ”پورے دن کی روشنی میں“ ظہور پذیر ہو کر اپنے جلوے دکھا رہا ہے۔

اب رہی فلسفے کی تیسری اہم بحث یعنی ”فلسفہ اقدار و اخلاقیات“ تو اس کا بھی ہم کو جواب مل جاتا ہے کہ جس ہستی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اور جو اس کائنات کا رب اور کاساز ہے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نوع انسانی کے لئے جو اس کی مخلوق ہے۔ ایک ضابطہ اخلاق تجویز کرے اور خیر و شر کا تعین کر کے خوب و ناخوب کی وضاحت کرے۔

یہ حقیقت تو صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ سائنسی تجرباتی نقطہ نظر سے اشیاء کی صرف مثبت و اہمیت ہی دریافت کی جاسکتی ہے، جو اشیاء کی جزئی صداقتیں ہیں۔ اگرچہ یہ جزئیات بھی اپنی اصل طبیعت کے لحاظ سے ایک مابعد الطبیعی وجود کی طرف اشارہ کرنے والی ضرورتیں مگر اکثر سائنس دانوں کا ”مذہب“ چونکہ مادہ پرستانہ یا زیادہ سے زیادہ ”لاادریت“ ہے اس لئے وہ بھی مادی اشیاء کی اس ”اشاراتی زبان“ کو دانستہ طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی بنا پر وہ اب تک کسی کلی حقیقت یا صداقت تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک انسانوں کے لئے کوئی ضابطہ اخلاق تجویز کرنے کے قابل نہیں بن سکے ہیں۔ کیونکہ یہ چیز ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اب رہا فلسفہ تو وہ بھی ہزاروں سال سے اب تک مغز ماری کرنے کے باوجود کوئی تسلی بخش فارمولہ وضع نہیں کر سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے اہم ترین مسائل جیسے خیر و شر اور صواب و ناصواب وغیرہ کے بارے میں فلاسفہ کے درمیان کوئی متفقہ رائے موجود نہیں ہے بلکہ اس بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔

اس اعتبار سے جب سائنس اور فلسفہ دونوں ہی اپنی اس مہم میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب سوائے خدائی ضابطہ اخلاق یا ضابطہ حیات کو اپنانے کے چارہ کاری کیا رہ جاتا ہے؛ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خدائی ضابطہ حیات کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو اس کا جواب صاف ہے کہ وہ قرآن عظیم کی شکل میں موجود و محفوظ ہے جس کی صداقت پر خود تجرباتی سائنس مع اپنے لاؤ و لشکر کے ہر تصدیق ثبت کر چکی ہے۔ لہذا اب فلسفے کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے سوا اور کیا چارہ گا رہ جاتا ہے؟ اس لحاظ سے قرآن عظیم آج پوری نوع انسانی کے لئے حجت ہے جس کا انکار کر کے وہ اپنی عاقبت سے ہاتھ دھو لے گی۔ کیونکہ آج قرآن عظیم پورے عالم انسانی کے لئے انتباہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا (فرقان: ۱)

بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اپنے
بندے پر فرقان (حق و باطل میں فرق
کرنے والی کتاب) نازل کی تاکہ دوسرے
جہاں کو متنبہ کر سکے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔
(قرآن) سارے جہاں کے لئے ایک
تذکرہ ہے اور تم اس کی (سچائی کی) خبر

(ص: ۸۷-۸۸) کچھ عرصے بعد ضرور جان لو گے۔

حاصل یہ کہ جدید فلسفہ عقلیت اور تجربیت پر زور دیتے ہوئے مابعد الطبیعات کو اب تک
نظر انداز کرتا رہا ہے۔ بلکہ وہ درحقیقت مابعد الطبیعیات پر غور کرنے کو تفسیع و قات قرار دیتے ہوئے
دعویٰ کرتا رہا ہے کہ تجرباتی نقطہ نظر سے مابعد الطبیعی صداقتوں کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔
مگر اب جب کہ تجربات و مشاہدات کے ذریعہ مابعد الطبیعی حقائق کی مسلسل و پیہم تصدیق ہو رہی
ہے تو اب جدید فلاسفہ اس بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اور کیا رویہ اختیار کریں گے؟

بہر حال جو لوگ منطقی استدلال کے ذریعہ خلاق عالم کا وجود تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جس کا
وجود آیاتی نقطہ نظر سے تمام مظاہر فطرت میں دکھائی دے رہا ہے تو اب ان پر اتمام حجت
کے لئے ان تانہ قرآنی صداقتوں یا اس کے تصورات علم بہت کافی ہیں جن کا وہ کسی بھی حال میں
انکار نہیں کر سکتے ورنہ بصورت دیگر انہیں ان تمام سائنسی و تجرباتی حقائق و اکتشافات کا بھی
انکار کرنا پڑے گا جو دنیائے سائنس میں متفق علیہ ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے
ماندن۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کے وہ تمام رموز و حقائق جن کی سائنسی تحقیقات و اکتشافات مسلسل
تصدیق کر رہے ہیں وہ محض اتفاقی طور پر ظاہر نہیں ہو گئے ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک انتہائی

دانش مند اور عالی دماغ ہستی کی کارفرمائی نظر آ رہی ہے جیسا کہ اس حقیقت پر خود قرآن حکیم
اس طرح روشنی ڈال رہا ہے:

حَمْدٌ تَنَزَّلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمَن مِّنْهُمْ
(جاثیہ: ۱-۳)

حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف آمادی
گئی ہے جو (سب پر) غالب اور حکمت
والا ہے۔ زمین اور اجرام سماوی میں
یقیناً ایمان والوں کے لئے بہت سی
نشانیوں موجود ہیں۔

حَمْدٌ تَنَزَّلُ الْكِتَابِ مِنَ
اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا
خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُّسَمًّى، وَالَّذِينَ كَفَرُوا
عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ
(احقاف: ۱-۳)

حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آمادی
گئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے ہم نے
زمین اور اجرام سماوی اور ان دونوں
میں موجود چیزوں کو پوری حقانیت
اور ایک مدت تک کے لئے پیدا کیا ہے
(مگر) انکار کرنے والے خدا کو جس چیز سے ڈرایا
جاتا ہے اس سے وہ منحہ پھرتے ہیں۔

اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ دین و مذہب پر عمومی طور پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ
وہ مابعد الطبیعی حقائق محض ادعائی طور پر پیش کرتا ہے اور ان پر اثباتی یا تجرباتی دلیل
پیش کرنے سے قاصر ہے وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ ظاہر ہے کہ کم از کم اسلام جیسے فطری
مذہب پر اس قسم کا الزام عائد نہیں کیا جاسکتا جو سائنس اور فلسفے کو آئینہ دکھا رہا ہے۔
لہذا اب سائنس اور فلسفے کو پوری دیانت داری کے ساتھ اور غیر متعصبانہ طور پر ان

آفاقی ادبی صدائوں کا اعتراف کر لینا چاہئے جو خود سائنس ہی کی تحقیق و تفتیش سے سامنے آئے ہیں۔ اس لحاظ سے اب سائنس اور فلسفے پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صحیح رویہ اپنا کر فکر و نظر کے موجودہ بحران کا خاتمہ کریں تاکہ اس کے نتیجے میں عالم انسانی ابدی سعادتوں سے متمتع ہو کر آنے والی تباہی سے محفوظ رہ سکے۔

اس لحاظ سے اسلام دلیل و استدلال کا مذہب ہے جو زور و زبردستی کا قائل نہیں بلکہ عقلی و علمی دلائل کی روشنی میں اپنی بات پیش کرتے ہوئے پوری نوع انسانی کو اس طرح مخاطب کرتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا
إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔

(نسا: ۱۷۴)

(قرآن) بھیج دیا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَإِنَّمَا يُهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا
أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔

(یونس: ۱۰۸)

وہاں بھی اسی پر ہوگا اور میں تمہارا

ذمہ دار نہیں ہوں۔

آخر میں قارئین سے درخواست ہے کہ اگر اس مضمون اور اس سے پہلے معارف میں چھپے

دوسرے مضامین میں کوئی لغزش اور تفسیر ہوئی ہو تو اس سے ضرور مطلع فرمانے کی رحمت گودا فرمائیں تاکہ کتابی شکل میں لانے سے پہلے اسے درست کر سکوں۔

حواشی و مراجع

۱۔ اس لفظ کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو ہمارا مضمون ”آسمان کیا ہے“۔ لے ترمذی و دارمی کے Poll en grains سے اس آیت کریمہ پر تفصیلی بحث اور دیگر سائنسی حقائق کے لئے راقم کی کتاب ”قرآن حکیم اور علم نباتات“ دیکھنی چاہئے۔ یہ ایک اندازے کے مطابق روئے زمین پر چار لاکھ سے زیادہ نباتات پائے جاتے ہیں لے دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا: ۴/ ۱۹۸۳ء دیکھئے دی نیو بک آف پولر سائنس، ۳/ ۸۳، گلو ریل انکارپوریٹڈ، ۱۹۸۷ء اس موضوع پر ایک مستقل کتاب زیر تصنیف ہے۔

تاریخ ارض القرآن (حصہ اول و دوم)

از: مولانا سید سلیمان ندوی

یہ کتاب پہلے دو حصوں میں شائع ہوئی تھی مگر ادھر عرصے سے ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کا نیا ڈیشن حوالوں کی تخریج و مراجعت کے بعد کمپیوٹر سے کمپوز کر کے ایک ہی جلد میں شائع کیا گیا ہے جو نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔

اس کے پہلے حصہ میں قرآن مجید کی تاریخی آیات کی تفسیر سرزمین قرآن (عرب) کا جغرافیہ اور قرآن میں جن عرب اقوام و قبائل کا ذکر ہے۔ ان کی تاریخی اور اثری تحقیق پیش کی گئی ہے۔

حصہ دوم میں بنو ابراہیم کی تاریخ اور عربوں کی قبل اسلام تجارت، زبان اور مذہب پر حسب بیان قرآن مجید اور تطبیق آثار و تورات و تاریخ یونان و روم تحقیقات و مباحث ہیں۔

قیمت ۱۳۵ روپے

اقبال کا تصور

از حکیم ڈاکٹر الطاف احمد اعظمی

(۲)

اسپنگلر نے اپنی محولہ بالا کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام نفی خودی کا قائل ہے اور اس میں واضح طور پر تقدیر (Fatalism) کا تصور موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلم ملکوں میں صدیوں سے تقدیر کا سطحی مفہوم رواج پا گیا ہے جس نے مسلمانوں کی توجہ حیات اور جذبہ مقاومت پر گہرا اثر ڈال دیا ہے۔ اس سطحی تصور تقدیر کی اشاعت کے متعدد اسباب ہیں جن میں فلسفہ سیاست اور تاریخ تینوں کا دخل ہے۔ اقبال نے ان تینوں اسباب سے بحث کی ہے۔

قدیم فلسفہ میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ خدا علت العلل ہے اور وہ خارج سے کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ اس کائنات میں جو واقعہ بھی پیش آتا ہے اس کا مصدر خدا کی ذات ہے۔ خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اور ان کا صدور معین اور اٹل ہے۔

اس گھٹیا تصور تقدیر کو پھیلانے میں بنو امیہ کے حکمرانوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ حکمران دنیا پرست اور ابن الوقت تھے۔ انہوں نے اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لئے

بند جامعہ ہمدانی دہلی۔

تقدیر کے غلط تصور کو مسلمانوں میں رواج دیا۔ معبد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حسن بصری سے سوال کیا کہ بنو امیہ مسلمانوں کے قتل کو قضا و قدر کا فیصلہ قرار دیتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ یہ خدا کے دشمن جھوٹے ہیں۔

راقم حروف کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں تقدیر کا یہ منفی تصور آج بھی موجود ہے۔ ان دنوں الجزائر میں بھیانک قتل و خوں ریزی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی ذمہ دار بعض انتہا پسند مسلم تنظیمیں ہیں۔ ایک تشدد پسند مذہبی تنظیم جمعیت الاسلامیہ نے ۲۰۰ افراد کے قتل کے بعد جو بیان جاری کیا اس کا کچھ حصہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

”ہر کوئی جان لے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، خواہ وہ قتل ہو (انسانوں کا) ذبح ہو، آتش زنی

ہو یا لوٹ مار، وہ سب بہر کیف اللہ کی مشیت سے ہوا ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ جمعیت الاسلامیہ

راست رو راست باز، حق شعار اور خدا ترس مومنوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو کفار و

محدین کے مال و منال اور ان کے وجود کو نیست و نابود کر دینے کے بانی مشن کے لئے وقف

ہو چکی ہے۔۔۔۔۔۔ ان کے عقبی صحنوں اور قلعہ بند شہروں میں یہ سارے دھماکے اور قتل و

خوں ریزی کا یہ سارا سلسلہ جس نے ان سے ان کی نیندیں چھین لی ہیں اور ہر آن اپنے

جسموں سے اپنے سروں کے کاٹ دے جلنے اور اپنی دولت اور عورتوں کے چھین لئے جانے

کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس سب کے پس پردہ بہر حال مشیت خداوندی ہی کار فرما ہے۔

اقبال نے لکھا ہے کہ عہد حاضر میں یورپ کے بعض فلسفیوں نے تقدیر کے اس جارحانہ

مفہوم کی حمایت کی اور اس کی فلسفیانہ توجیہ بھی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عہد کے سربراہ

دارانہ سماج کو فطری نظام قرار دیا۔ میگل کا تصور حقیقت مطلقہ اور آگسٹین کا مٹے کا تصور

سماج اسکی نقطہ نظر کے آئینہ دار ہیں۔ بد قسمتی سے اسی قسم کے خیالات اسلام کے اندر بھی در

آئے ہیں۔ علمائے اسلام نے قرآن مجید کی ان آیات کی تشریح میں جن میں تقدیر کا ذکر آیا ہے، وہ باتیں لکھ دیں جن سے مسلم عوام کے ذہنوں پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے اور ان کی اخلاقی زندگی کو نقصان پہنچا۔

ان ضمنی مسائل پر اظہار خیال کے بعد اقبال اس خطبے کے دوسرے جزو کی طرف آتے ہیں یعنی نفس کی انفرادی بقا کا مسئلہ۔ زمانہ ظالم میں اس موضوع پر کافی لٹریچر مہیا ہو گیا ہے لیکن مسئلے کی پیچیدگی اپنی جگہ قائم ہے۔ اس سلسلے میں مابعد الطبیعیات سے ہم کو کوئی مدد نہیں ملتی۔ مسلم مفکرین میں ابن رشد کی فکری کاوشیں بھی لا حاصل ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ عقل کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں بلکہ وجود کی ایک بالکل مختلف قسم ہے، اس میں انفرادیت کے بجائے کلیت ہے اور وہ آفاقی (Universal) اور سرمدی (Eternal) ہے۔ چونکہ ابن رشد نے نفس کو میکا کی معنی میں لیا اس لئے وہ نفوس انسانی کی بقا کے بارے میں مشکوک تھا۔

نفس کی انفرادی بقا کے بارے میں عہد حاضر کے استدلال کی بنیاد اخلاقی (Ethical) ہے۔ کانٹ کے نزدیک عقلی دلیل سے نفس انسانی کی بقا کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حل انسان کے اخلاقی شعور میں پنہاں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ خیر اور مسرت کا طالب ہے اور اس کے لئے جدوجہد کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں خیر اور مسرت ہم کنار نہیں ہیں۔ دنیا میں انسان کی زندگی نہایت مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں خیر اور مسرت کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ایک دوسری دنیا ہو جہاں خیر اور مسرت سے ہم آغوش ہو سکے۔

اس قسم کے مابعد الطبیعیاتی دلائل محض مادیت کے اس خیال کی تردید میں وضع کئے گئے ہیں کہ نفس کی بقا امر محال ہے اور دلیل یہ ہے کہ شعور دماغ کا محض ایک عمل ہے اس کی موت

کے ساتھ ہی شعور کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اس سلسلے میں اقبال نے شعور جبر من فلسفی نطشے کی ازلی تکرار (Eternal Recurrence) کا ذکر کیا ہے اور اس کی تحسین کے باوجود اسے قابل اعتراض ٹھہرایا ہے۔ نظریہ تکرار کے مطابق یہاں ہر وجود اور ہر واقعہ کی تکرار ازل سے جاری ہے۔ اس دنیا میں کوئی نئی چیز وقوع میں نہیں آتی۔ جو چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ پہلے بھی ہزاروں بار پیدا ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بھی ان کی تکرار کا سلسلہ جاری رہے گا۔

اس نظریے پر تنقید کرتے ہوئے اقبال نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک شدید قسم کا میکا کی تصور ہے۔ نطشے کا تصور زمان بھی غلط ہے۔ اس تصور کے مطابق کسی نئی چیز کی تکوین ممکن نہیں ہے اور انسان کی فطرت جدید سے جدید تر کی تمنائی ہے۔ یہ تصور تقدیر کے جاہلانہ تصور یعنی قسمت سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ یہ تصور انسان کو زندگی کے لئے جدوجہد سے روکتا ہے اور عمل کی طرف رجحان کی نفی کرتا ہے۔

مسلم مفکرین اور مغربی فلاسفہ کے تصور بقائے نفس پر گفتگو کے بعد اقبال قرآن مجید کی طرز رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بقائے نفس کے سلسلے میں قرآن مجید کی مختلف آیات کے مطالعہ سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) نفس کا آغاز ایک مخصوص زمانے میں ہوا اور مادی پیکر میں بطور سے پہلے اس کا کوئی

وجود نہ تھا۔ فرمایا گیا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا

زمین پر چلنے والے تمام جاندار اور

طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

ہر قسم کے پرندے جو اپنے دونوں بازوؤں

أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ

پر اڑتے ہیں تمہاری ہی طرح امتیں

مِنْ شَيْءٍ شَرٍّ اِلَى رَيْبِهِمْ يُخْشَرُونَ۔

(سورہ النعام: ۳۸)

(یعنی گروہ) ہیں۔ ہم نے کوئی چیز نہیں

چھوڑی جو کتاب (روح محفوظ) میں لکھی

نہ ہو۔ پھر سب اپنے پروردگار کے حضور

جمع کئے جائیں گے۔

(۲) انسان اس عالم مادی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا جیسا کہ آیت ذیل سے واضح ہے

حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ

صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا

كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمُ

بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ۔

(سورہ مومنون: ۹۹، ۱۰۰)

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت

آجاتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے

رب مجھے (دنیا میں) واپس بھیج دے تاکہ

جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیک

کام کروں۔ ہرگز نہیں (ایسا کبھی نہ ہوگا)

یہ محض ایک بات جو وہ کہہ رہا ہے۔ ان کے

پیچھے ایک آرٹ یعنی برزخ ہے ظہور قیامت

تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔

ایک دوسرے مقام پر ہے:

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَ اَنْتُمْ

تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

نَحْنُ قَدْ زَيَّنَّا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا

نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ

اَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِى مَا لَا تَعْمَلُونَ

کیا کبھی تم نے سوچا کہ تم (موت کے

رحم میں) جو مٹی پیکارتے ہو اس کی صورت

گری کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ ہم نے یا

تمہارے درمیان موت کو (ایک معین

وقت پر) ٹھہرا رکھا ہے اور ہم اس بات

(سورہ واقعہ: ۵۸-۶۱)

ما جو نہیں ہیں کہ تمہاری صورتوں کو کسی

اور صورت سے بدل دیں اور تم کو ایک ایسی

شکل میں اٹھائیں جس کو تم نہیں جانتے۔

(۳) نفس کی محدودیت بدیہی کی بات نہیں ہے فرمایا گیا ہے:

اِنَّ كُلَّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اِلَّا اِنِّى الرَّحْمٰنُ عَبْدًا لَّقَدْ خَلَقْتُهُمْ

وَعَدَّهٖمْ عَدًّا وَّكَلَّمَهُمْ آتِيًّا

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا۔

(سورہ مریم: ۹۳-۹۵)

آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں

سب خدائے رحمن کے حضور غلام کی طرح

حاضر ہوں گے۔ اس نے ان سب کا احاطہ

کر رکھا ہے اور ان کو شمار کر لیا ہے اور

قیامت کے دن سب کے سب اس کے

حضور ایک فرد کی حیثیت سے حاضر

ہوں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان ایک فرد ہے اور فرد ہی کی حیثیت سے روز قیامت خدا

کے سامنے آئے گا تاکہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کے نتائج کا مشاہدہ کرے اور مستقبل کے امکانات کا اندازہ

کر سکے۔ فرمایا گیا ہے:

وَكُلُّ الْاِنْسَانِ اِلٰلَٰهَ ظَنُّوْهُ فِى

عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

كِتٰبًا يَلْقٰهُ مَشُورًا اَقْرَبُ كِتٰبِكَ

كَفٰىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(سورہ یحٰٰس: ۱۳، ۱۴)

ہم نے ہر شخص کا مقدر اس کی گردن سے

باندھ رکھا ہے اور روز قیامت ہم ایک

کتاب نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے

جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا (اور

کما جائے گا) اپنا نامہ اعمال پر چھو۔ آج

تم اپنا حساب کرنے کے لئے خود ہی کافی ہو۔
اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ انسان کی انفرادیت جسم کی موت کے بعد بھی باقی رہے گی۔
انسان کے ارتقاء کی آخری منزل کیا ہے یہ نہیں معلوم لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ خدا کے باوجود خدا کی ہستی میں گم نہیں ہوگا بلکہ اپنے وجود کو قائم رکھے گا۔ خدا کی طرف سے یہ ایک بڑا انعام ہے کہ نفس انسانی برابر ترقی کرتا رہے گا اور خوب سے خوب تر بنتا جائے گا یہاں تک کہ قیامت کی عالم گیر شکست و ریخت کا بھی اس کے سفر ارتقاء پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ ارشاد ہوا ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ
فِیْہَا اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِیَامٌ
یَنْظُرُوْنَ۔

(سورہ زمر: ۶۸)

پھر دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو دونوں
سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے

(کہ کیا ہو رہا ہے)

اقبال لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جن لوگوں کی خودی کی استواری کی بات کہی گئی ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفس اعمال خیر سے مستحکم ہو چکا ہوگا۔ اس استحکام نفس کا آخری درجہ یہ ہے کہ نفس مطلقہ سے براہ راست اتصال کے باوجود وہ اپنے وجود کی انفرادیت کو قائم رکھنے پر قادر ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰ (سورہ نجم: ۱۷) ”نگاہ نہ تو بھکی اور نہ ہی حد سے متجاوز ہوئی“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے روبرو ہو کر بھی اس کے نور میں گم نہیں ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھا۔ ایک

فارسی شاعر نے اس مفہوم کو اپنے اس شعر میں نہایت عمدگی سے ادا کیا ہے: ۳
موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات تو صین ذات می نگری و در تبسمی
”موسیٰ صفات خدا کا ایک ہی جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں خدا کی ذات کو دیکھا اور تبسم فرما رہے۔“

اقبال نے نفس کی انفرادی بقا اور اس کے استحکام و قیام کے سلسلے میں اوپر جو قرآنی آیت (نجم: ۱۷) نقل کی ہے اس کا وہ مفہوم نہیں جو انہوں نے سمجھا ہے۔ حد درجہ افسوس کی بات ہے کہ اقبال جیسے مفکر اور نکتہ دان شخص نے اپنی دلیل کی بنیاد اس موضوع روایت پر رکھی ہے کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ اپنے فارسی اشعار میں بھی اقبال نے اس خیال کو نظر کیا ہے۔ اگر اقبال نے صرف آیت مذکورہ کے سیاق و سباق کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس غلطی کے مرتکب نہ ہوتے ماقبل کی آیت ملاحظہ ہو:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰی ذُو مِرَّةٍ
فَاسْتَوٰی وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلٰی فَكَانَ قَابَ
قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی فَاَوْحٰی اِلٰی
عَبْدٍ مَّا اَوْحٰی۔

(سورہ نجم: ۵-۱۰)

اس (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کو تعلیم دی ایک
بڑی قوت والے اور نہایت دانا (فرشتہ)
نے۔ پس دُنا ہوا اور اس حالت میں کہ
آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر قوس زد
آیا اور (اگر اس قدر) جھک پڑا کہ (نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے کے درمیان
صرف) دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا
بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اس (اللہ)
کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنی تھی۔

ان آیات میں جس ہستی کا ذکر ہے وہ نفوذ باللہ خدا نہیں جیسا کہ اقبال اور دوسرے غالی صوفیوں نے سمجھا ہے بلکہ وہ ہستی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لاتے تھے اور آپ کے معلم بھی تھے جیسا کہ عَلَّمَكَ شَدِيدُ الْقُوَى کے الفاظ سے بالکل ظاہر ہے۔ نظر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي

قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

(سودہ تکویر: ۲۰)

یہ ایک باعزت رسول (یعنی فرشتے) کا قول ہے جو نہایت طاقتور اور صاحب عرش (خدا) کے نزدیک اونچا مرتبہ رکھتا ہے۔

مذکورہ آیت ”عَلَّمَكَ شَدِيدُ الْقُوَى“ کی تفسیر ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سودہ نجم (۵-۱۰) کا مدلول خدا نہیں، فرشتہ ہے یعنی جبریل علیہ السلام۔ اسی فرشتے کو آپ نے معراج میں دیکھا تھا اور اس دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی۔ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى کا یہی مفہوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمانی سفر میں فی الواقع اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھی تھیں نہ کہ ذات خدا کو جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے مَا ذَاغَ الْبَصَرُ الخ سے ٹھیک متصل جو آیت ہے اس سے یہ مفہوم بالکل ثابت ہے، فرمایا:

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

الْكُتُبَى (سودہ نجم: ۱۸)

بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

اقبال نے اس سے بڑا ستم یہ کیا کہ اپنے غلط خیال کی تائید میں ایک فارسی شاعر کا قول نقل کیا جو تمام تر ہفتوات ہے اور اس سے موسیٰ علیہ السلام جیسے حبیب القدر رسول خدا کی تحفیف ہوتی ہے۔

نصوت کے نقطہ نظر سے محدود کا نفس مطلق سے متصل ہو کر اس میں گم ہو جانا اس کا شہائے مقصود اور معراج کمال ہے۔ لیکن اقبال نصوت کے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے وہ نفس کی انفرادی بقا کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس محدود خدا سے متصل ہو کر اس میں جذب نہیں ہو جائے گا بلکہ اپنے وجود کو قائم رکھے گا جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس کی انفرادی بقا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس بارے میں بعض قرآنی آیات وہ اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں یہاں مزید ایک آیت پیش کرتے ہیں:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ

سُدِّي أَلَمْ يَكُنْ لُطْفًا مِنْ

رَبِّي يُؤْمِنُ شَمَّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ

نَسَوَى أَفْجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ

الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ

بِقُدْرٍ عَلَى أَنْ يُخْطِئَ الْمَوْتُ

(سودہ قیامہ: ۳۶-۳۷)

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا (اور اس سے باز پرس نہ ہوگی) کیا وہ محض ایک قطرہ مٹی نہیں تھا جو (عورت کے رحم میں) ٹپکایا گیا پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے (بتدریج) بنایا پھر اس کے نوک پلک سلوائے پھر اس سے زوجین بنائے

یعنی مرد اور عورت۔ کیا (ایسی قدرت والا) خدا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ

(روز قیامت) مردوں کو زندہ کرے۔

یہ بات ناقابل تصور ہے کہ جس انسان کی تخلیق اور اس کی تکمیل (احسن تقویم) میں لاکھوں سال فطرت نے صرف کئے ہیں وہ آخر الامر ایک ازکار رفتہ چیز بن کر رہ جائے۔ فی الحقیقت نفس فطرت میں مسلسل ترقی و دیعت کی گئی ہے اور یہ ترقی عمل صالح کے ذریعہ ممکن ہے۔ اعمال غیر

صالحہ اس ترقی میں سدا رہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔

فَالْتَمَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا۔

(سورہ شمس: ۸-۱۰)

پس اس نے نفس کو فحش اور تقویٰ دونوں
الہام کئے (یعنی بدی اور نیکی کی سمجھ اس کو
عطا کی) پس جس نے اس کو پاک اور بار آور
کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کو
(فحش) آلودہ کیا اور اس کی بار آور

روک دی وہ ناکام ہوا۔

موت اور زندگی کی تخلیق کی غرض حسن عمل کا امتحان ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
جس نے موت اور زندگی تخلیق کی تاکہ تمہارا
امتحان لے کر تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔

(سورہ ملک: ۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت کا تعلق اعمال غیر صالحہ سے اور زندگی کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے۔ انہی نفوس کی خودی موت کے بعد قائم رہے گی جو اعمال نیک سے مزین اور ان کی وجہ سے مستحکم ہو چکے ہوں گے۔

اقبال نے مزید لکھا ہے کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ اعمال کے ذریعہ نفس کی ترقی و استحکام کے لئے ہے اور موت کی غرض اس بات کا امتحان ہے کہ کس انسان نے اپنے نفس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے یعنی عمل صالح سے اس کا نزکیہ کر کے اس کو مزید ترقی کے قابل بنایا یا عمل غیر صالح سے اس کی ترقی کے امکانات کو مسدود کیا ہے؟ عمل کو مسرت و الم کے زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہئے بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس عمل سے خودی (نفس) استوار ہوتی ہے اور کون سا عمل

اس کو کمزور کرتا ہے۔ یہ عمل ہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا نفس اس لائق ہے کہ وہ فنا ہو جائے اور کون سا نفس مستقبل میں ترقی کے قابل ہے۔ معلوم ہوا کہ شخصی بقا ہمارا کوئی پیدائشی حق نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی کوشش سے حاصل ہوتا ہے۔

فلسفہ اور سائنس دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ موت سے انسانی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک یا اس آفریں خیال ہے۔ فی الواقع جسم کی تحلیل سے زندگی کا سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسری شکل میں یہ سفر جاری رہتا ہے۔ موت ایک عبوری حالت ہے یعنی جسمانی سفر کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانی سفر شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی منزل قرآن مجید کی اصطلاح میں برزخ ہے۔

عالم برزخ کے متعلق اقبال نے صوفیانہ تجربے کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ دراصل شعور کی ایک حالت ہے جس میں زمان و مکان کے بارے میں نفس انسانی کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا۔ عالم برزخ محض توقعات کا کوئی عالم نہ ہوگا بلکہ اس میں نفس کو حقیقت مطلقہ کے نئے پہلوؤں کا ادراک و عرفان حاصل ہوگا۔ اس مقام تک وہی نفوس پہنچیں گے جن کی خودی مکمل طور پر نشو و ارتقاء کے مرحلوں سے گزر چکی ہوگی۔ لیکن ضعیف نفوس اس سعادت سے محروم ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فنا ہو جائیں۔

اقبال لکھتے ہیں کہ حیات بعد الموت کوئی خارجی واقعہ نہیں بلکہ ارتقاء نفس کی ایک منزل ہے۔ موت کے بعد نفس کے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ مستقبل میں اس کی ترقی کے کیا امکانات ہیں۔ احیائے موتی کے بارے میں قرآن مجید میں جو عقلی دلائل مذکور ہیں ان میں سے ایک دلیل اس کی پہلی زندگی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے:

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ
لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ شُجَرًا
لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا

(سورہ مریم: ۶۷-۶۸)

اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ اس
وقت کچھ بھی نہ تھا۔ پس قسم ہے تیرے
رب کی ہم ان کو جمع کریں گے اور شیاطین
کو بھی پھر ان کو جہنم کے ارد گرد اس حالت
میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے
ہوں گے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اول کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ سورہ واقعہ آیات
۶۰-۶۲ میں اس طرف واضح اشارہ موجود ہے اور غالباً اسی قسم کی آیتوں نے مسلم مفکرین کو
اس موضوع پر سوچنے کی ترغیب دی ہے^{۱۸}

اقبال حیاتیاتی ارتقار کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جاحظ (متوفی ۲۵۵ ہجری)
ابن مسکویہ (متوفی ۴۲۱ ہجری) اخوان الصفا اور رومی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جاحظ
پہلا شخص ہے جس نے حیوانی زندگی میں ماحول اور نقل مکان کی وجہ سے ہونے والے تغیرات
کو بیان کیا۔ اخوان الصفا نے جاحظ کے اس خیال کو مزید آگے بڑھایا۔ ابن مسکویہ نے انسانی
زندگی کے آغاز کے متعلق بہت واضح تصور پیش کیا جو جدید حیاتیاتی ارتقار کے تصور سے بڑی
مشابہت رکھتا ہے۔

رومی نے اس سلسلے کو ایک مابعد الطبیعیاتی مسئلہ کی حیثیت دینے کے بجائے جیسا کہ اکثر
مسلم مفکرین نے کیا ہے، حیاتیاتی ارتقار کے نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا اور قرآنی آیات کی روشنی
میں بقائے نفس کو حیاتیاتی ارتقار کا لازمی حصہ قرار دیا اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کا نظریہ ارتقار
زندگی کے بارے میں امید اور حوصلہ کے بجائے افسردگی اور یاس پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے

کہ جدید مفکرین انسان کی ذہنی اور جسمانی زندگی کو حیاتیاتی ارتقار کی کڑی آخری قرار دیتے ہیں۔ موت کو
نفس ایک حیاتیاتی واقعہ قرار دینا اپنے اندر کوئی تعمیری اور مثبت پہلو نہیں رکھتا۔ اس لئے ماننا ہوگا
کہ جدید نظریہ ارتقار نے انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ اسے غایت درجہ یاس کیا ہے۔ اس
بالمقابل اسلام کا تصور حیات ہے جو امید کی شمع روشن کرتا ہے اور انسانیت کو زندگی کا تابناک
پہلو دکھاتا ہے۔ جیسا کہ رومی کے دوج ذیل اشعار کے ترجمہ سے واضح ہے۔

۱۰ انسان کا ظہور سب سے پہلے غیر مادی اشیاء کی صورت میں ہوا پھر نباتات کی صورت میں

وہ مدتوں رہا۔ اس کے بعد وہ حیوانی زندگی میں داخل ہوا۔ بعد ازاں خالق برتر نے اس کو حیوانی

زندگی سے نکال کر انسانی درجے تک پہنچایا اور خلعت انسانیت سے اس کو مشرف کیا۔ اس طرح

انسان فطرت کی ایک حالت سے دوسری حالت منتقل ہوا یہاں تک کہ وہ صاحب عقل و دانش

اور نہایت طاقت ور بن گیا جیسا کہ وہ اس وقت دکھائی دیتا ہے۔ ایک دن اس حالت سے نکل کر

اس کی روح کو دوسری حالت کی طرف صعود کرنا ہے^{۱۹}

اکثر مسلم مفکرین حیات بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ امر ان کے درمیان نزاعی ہے کہ یہ

حشر جسمانی ہوگا یا روحانی۔ اکثر علماء کا خیال ہے جن میں شاہ ولی اللہ دہلوی بھی شامل ہیں کہ دوسری

زندگی کسی نہ کسی معنی میں جسمانی ہوگی خواہ جسم لطیف ہی کیوں نہ ہو۔ حشر جسمانی کو فوقیت دینے کی

وجہ ان کا یہ خیال ہے کہ نفس ایک فرد کی حیثیت سے بغیر جسم کے ناقابل تصور ہے۔ اقبال نے

لکھا ہے کہ اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس پر کسی

قدر روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا گیا ہے:

وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِيلًا
رَّجِعْ بَعِيدًا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ

کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے
تو دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ یہ دوبارہ

الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ
حَفِیْظٌ۔ (سورہ ق: ۴۳)

زندہ کیا جانا تو بعید (اذا مکان) ہے
ہم کو پہلے سے معلوم ہے جو کچھ زمین ان کے
اندھے کم کرتا ہے اور ہمارے پاس ایک
محفوظ رکھنے والی کتاب (موجود) ہے
(جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔)

اس آیت سے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دوسری زندگی اپنے مخصوص ماحول کے
مطابق ہوگی جس طرح ہماری موجودہ زندگی اپنے ماحول کے عین مطابق ہے۔ لیکن یہ کتنا مشکل ہے
کہ اس دوسری زندگی کی صحیح نوعیت کیا ہوگی اور نفس کا جسم کے ساتھ التصاق خواہ وہ کتنا ہی لطیف
کیوں نہ ہو کس طرح کا ہوگا؟ البتہ قرآنی بیان سے یہ امر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ جسم کی تحلیل کے بعد
نفس کی زندگی قائم رہے گی اور انسان اپنے نامہ اعمال کو اپنی گردن سے لٹکتا ہوا دیکھے گا۔^۱

اس مقام پر اقبال نے جنت اور دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ احوال (states)
ہیں نہ کہ مقامات (Localities) اس سلسلے میں قرآن مجید کے بیان کی غرض محض اظہار حقیقت
ہے نہ کہ ان کی صورت گری۔ قرآن میں ہے کہ دوزخ خدا کی بظہر کائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اوپر
تک چڑھ جائے گی۔ اس کا مفہوم ناکامی کے احساس سے پیدا ہونے والی تکلیف ہے اور جنت
اعمال سیئہ یعنی انتشار کی قوتوں پر غلبہ سے حاصل ہونے والی مسرت ہے۔ دائمی عذاب کا تصور
قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی مدت بہر حال متعین ہے (سورۃ النبا: ۲۳) اس لئے ماننا
ہوگا کہ دوزخ دائمی تغریب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی حیثیت تادیبی اور اصلاحی ہے تاکہ شقی
نفوس اس اصلاحی عمل سے دوبارہ خدائے رحیم کی رحمت و غفاری کی دید کے قابل بن سکیں۔
اسی طرح جنت کوئی تفریح گاہ نہیں ہے۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے اور اس سفر میں وہ ہر

بار حقیقت مطلقہ کے لئے جلوؤں سے ہم کنار ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا کہ نفس کی تخلیقی قوتوں
میں پوشیدہ امکانات کی آخری حد کیا ہے۔^۲

جنت اور دوزخ کے بارے میں اقبال نے ادبی حین خیالات کا ذکر کیا ہے ان کی تائید
قرآن مجید کے بیانات سے نہیں ہوتی۔ دوزخ کو اصلاحی عمل یا اصلاح خانہ (Reformatory Home)
قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسرے عالم مولانا سید سلیمان ندوی نے جہنم کو
بیماروں (گنہگاروں) کے لئے شفا خانہ بنایا ہے۔ لکھتے ہیں:

”دوزخ کی مثال یہ نہیں ہے کہ وہ مجرموں کے لئے قید خانہ ہے بلکہ وہ بیماروں کے
لئے شفا خانہ ہے۔ بیمار کو شفا خانہ کے اندر بھی ہر قسم کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں،
درد، اعضا شکنی، شدت تشنگی، سوزش جسم۔ وہاں کڑوی سے کڑوی دوا دی جاتی ہے،
بدمزہ سے بدمزہ کھانا کھلایا جاتا ہے، ضرورت ہے تو اس کو نشتر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی
عضو کاٹا جاتا ہے، کوئی داغا جاتا ہے اور ان سب کی تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں مگر یہ
ساری ایذا رسانی کسی انتقام اور تکلیف دہی کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ عام صحت کی غلط
کاروں کے برے نتائج سے اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کی غرض سے کی جاتی ہے۔ اس کو جو
تکلیفیں وہاں محسوس ہوتی ہیں وہ گو شفا خانہ کے اندر ہی محسوس ہوتی ہیں مگر ان کا سبب
شفا خانہ نہیں بلکہ خود اس بیمار کا اصول صحت سے دانستہ یا نادانستہ انحراف کرنا اور اس کا
وجہ سے ان بیماریوں میں مبتلا ہونا ہے۔“^۳

حقیقت دوزخ کی اس توحید کی ضرورت ہمارے علماء کو اس لئے پیش آئی کہ خدا کی رحمت
ورافت کے خزانے میں جہنم کا وجود کچھ بے جوڑ معلوم ہوتا ہے۔ جو خدا رحمان و رحیم ہے جس کی
رحمت و نوازش کی فیض رسانیوں سے اس عالم کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے، جس کا لطف و کرم

بے نہایت جس کے الطاف و عنایات بے اندازہ، جس کا عفو و بخشش بے حساب، بھلا وہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ قہر و غضب، سنگ دلی بے مروتی اور تعذیب کا معاملہ کیسے کر سکتا ہے۔ فی الواقع جہنم نہ تو شفا خانہ ہے اور نہ ہی جہنم کی سزاؤں کی علت خدا کا قہر و غضب یعنی جذبہ انتقام ہے کہ اس عیب سے وہ بالکل پاک ہے۔ اس کا مقصد تادیب و اصلاح بھی نہیں جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے۔ جہنم کا وجود دراصل خدا کے قانون عدل کے ظہور سے وابستہ ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس عالم ہست و بود میں ہر طرف اس کی ربوبیت اور رحمت کے دلکش مناظر نظر آتے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت بے پایاں کا ہی نتیجہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی اس دنیا میں اس کی رحمتوں سے فیض اٹھا رہے ہیں اور زندگی کا ہر سر و سامان ان کو حاصل ہے۔ لیکن آخرت جس دن کا نام ہے وہاں خدا کی رحمت کے ساتھ اس کا قانون عدل بھی ظاہر ہوگا۔ یہ قانون ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا کہ آج کون اس کی رحمت کا مستحق ہوگا اور کون اس محروم۔ اس کی رحمت و عذاب کے اس قانون کا سراغ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی دعائے استغفار میں ملتا ہے جو درج ذیل ہے:

أَنْتَ وَلِيْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ
لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ
(سورہ اعراف: ۱۵۵-۱۵۶)

تو ہی ہمارا کارساز ہے ہماری خطاؤں سے
دگدگد فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے
اچھا معاف کرنے والا ہے تو اس دنیا میں
بھی ہم کو بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی
ہم کو تیری طرف رجوع ہوئے۔

اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ
اس نے کہا میرا عذاب تو میں جس پر

أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ۔
(سورہ اعراف: ۱۵۶)

چاہتا ہوں اس پر نازل کرتا ہوں اور
میری رحمت تو وہ (عالم کی) ہر چیز کو عام
ہے۔ پس میں اپنی رحمت کو (روز آخرت)
صرف ان لوگوں کے لئے خاص کر دوں گا
جو (اس دنیا میں) خدا سے ڈرتے ہیں گے
اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیات
پر ایمان لائیں گے۔

یہ ہے خدا کا قانون عدل جس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ قانون عدل کا تعلق مجرموں سے اور قانون رحمت کا تعلق نیکوکاروں سے ہے۔ جنت اور جہنم دراصل ہمارے اعمال کے دو مختلف نتائج ہیں، اچھے اور راحت بخش نتیجے کو جنت اور بُرے اور تکلیف دہ نتیجے کو جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان دو مختلف نتائج کی جو تفصیلات قرآن مجید میں پیش کی گئی ہیں وہ تمثیلی ہیں کہ قطعی۔ ان کی واقعی صورت کی تفہیم اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جرائم کی سزا بھگت لینے کے بعد مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو اس سلسلے میں قرآن مجید سے کوئی قطعی بات معلوم نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق بھی امور غیب سے ہے۔^{۲۷}

ماخذ و حواشی

^۱ The Human Ego - His Freedom and Immortality. P. 109

^۲ لے ایضاً ص ۱۱۱ اس کا پورا نام معبد جہنمی تھا۔ یہ شخص تابعین میں سے تھا اور نہایت جبری اور استگوتھا (دیکھیں میزان الاعتدال، امام ذہبی ص ۱۲) معبد نے بنو امیہ کی زیادتیوں کے خلاف بغاوت کی اور قتل ہوا (دیکھیں تاریخ مصر مفری ج ۲ ص ۳۵۶) لے The

Human Ego-His Freedom And Immortality. P. 111

(روزنامہ دہلی) ۲۸ ستمبر، ۱۹۹۷ء ص ۳ لکھ ان علماء میں امام رازی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اکثر اشعری علماء جبر کے قائل تھے۔ امام رازی نے "تفسیر کبیر" میں اس نقطہ نظر کی حمایت کی ہے اور

اس کے دلائل دئے ہیں (دیکھیں علم الکلام علامہ شبلی ج ۲ ص ۷۲) لکھ The Human Ego-His Freedom And Immortality. P. 111

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۹

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۹

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۹

موت اک ماندگی کا وقفہ ہے

یعنی آگے چلیں گے دم لے کر

لکھ The Human Ego-His Freedom And Immortality, P 120

لکھ ایضاً ص ۱۲۱ لکھ ایضاً ص ۱۲۱، ۱۲۲ لکھ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس کا اتحاد

جسم کے ساتھ تو ضرور ہوگا، مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے: وَإِذَا النُّفُوسُ سُورِجَتْ (سورہ کوہ: ۷)

اور جب جانیں (بدنوں سے) جوڑ دی جائیں گی، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ جسم کس نوع کا ہوگا۔

(مولف) لکھ The Human Ego-His Freedom And Immortality, P. 123

لکھ ایضاً ص ۱۲۱ سیرت النبیؐ، مولانا سید سلمان ندوی، ج ۴ ص ۷۰، ۷۱ تفصیل کے لئے دیکھیں راقم

کی کتاب ایمان و عمل کا قرآنی تصور، مطبوعہ ۱۹۸۶ء، صفحات ۲۷۳ تا ۲۸۰۔

اقبال کامل

اذ، مولانا عبدالسلام ندوی

اس کتاب میں علامہ اقبال کے سوانح علمی و ادبی کا زاموں کے ساتھ ساتھ فلسفہ خودی پر جامع نقد و تبصرہ کیا گیا ہے۔ قیمت ۷۵ روپے

شاہ ولی اللہ کا اصل نام اور ضمیمہ تصانیف

از پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صدیقی

حضرت والا کا مشہور و متداول نام "ولی اللہ" ہے۔ وطنی نسبت سے دہلوی کہلاتے ہیں

جب کہ مولد و منشا کے اعتبار سے پھلتی تھی لیکن اس نسبت سے معروف نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کا اصل نام "قطب الدین احمد" بتایا جاتا ہے۔ بیشتر سوانح نگاروں نے اسی نام کو

اصل قرار دیا ہے۔ اکثر نے اصل نام کی بجائے معروف ترین لقب "ولی اللہ" ہی کو اصل نام کا طرح اپنی تحریروں میں استعمال کیا ہے۔ متعدد اہل تحقیق شاہ صاحب کے اصل نام نامی کا

سراغ پکڑ گئے ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار اپنی نگارشات میں کیا ہے لیکن قطب الدین احمد کے اصل نام ہونے کی شہرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے اہل علم بھی اسی کو

اصل سمجھنے لگے۔ اتنی معروف و عظیم شخصیت کے اسم گرامی کے بارے میں عجیب صورت کیسے پیدا ہو گئی ہے۔

اس کی بنیادی وجہ مشرقی روایت پرستی ہے جو بقول ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد

۱۳۰۶/۸۰۳۲) تاریخ و سوانح نگاری میں "غلط نگاری" اور "اوپام نویسی" کی سائنس

معارف شعبہ ادارہ علوم اسلامیہ و ڈائریکٹر شاہ ولی اللہ دہلوی ریسرچ سِل مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

بڑی وجہ سے ایک ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بنیادی سوانحی ماخذ میں کئی روایات اس باب میں پائی جاتی ہیں۔ مگر ان میں سے صرف ایک نوع کی روایت پر پورا انحصار کر لیا گیا اور باقی روایات کو نظر انداز کر دیا گیا اور ان کی تنقید و تحلیل نہیں کی گئی۔ متعدد اہل تحقیق نے اس نام نامی کی جو صراحت کی اس کو قبول عام نہیں ملا۔ اس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ ”قطب الدین احمد“ نام کے ساتھ جو تقدس بھری روایت پاکیزہ توجیہ اور سحر آگیز وجہ تسمیہ لگی تھی اس نے اصل کی طرف نگاہ ڈالنے کا موقع ہی نہ دیا۔ فکر ولی اللہی کے ماہرین نے اس موضوع خاص پر کوئی تحقیقی کام بھی نہیں کیا اور حیات ولی“ میں اس بنا پر ایک علمی خلا پیدا ہو گیا۔ موجودہ مقالہ اسی خلا کو پُر کرنے اور شاہ صاحب کے اصل نام، لقب، خطاب اور ان سے متعلق تاریخی پس منظر کو اجاگر کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کی حیات و سوانح کا بنیادی ماخذ ان کی اپنی تحریریں ہیں۔ ان میں سب سے اہم ان کی مختصر خودنوشت ہے جو ”الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف“ کا عنوان رکھتی ہے۔ وہ ان کی ایک بڑی کتاب ”انہاس العارفین“ کا آخری جز ہے۔ شاہ صاحب کی عادت ثانیہ ہے کہ وہ حمد و صلوة کے بعد اپنے اصل نام یا معروف و متداول لقب سے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ خودنوشت میں انہوں نے ”ولی اللہ بن عبد الرحیم لکھا ہے اور بعض احباب کا تجویز کردہ تاریخی نام ”عظیم الدین“ بھی لکھا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور نام، لقب، خطاب کی نہ تصریح کی ہے اور نہ وجہ تسمیہ اور نہ اس کی تاریخی یا تقدسی روایت لکھی ہے (انہاس العارفین اردو ترجمہ ۳-۴۰۳)۔

البتہ ”انہاس العارفین“ میں شامل سات رسائل میں سے اولین رسالہ ”بوارق الاولیاء“ میں انہوں نے وہ روایت نقل کی ہے جو بعد میں شہرت عام اختیار کر گئی۔ یہ رسالہ ان کے

والد ماجد شاہ عبد الرحیم (م ۱۱۳۱/۱۷۱۹ء) کے حالات، کرامات اور ملفوظات پر مشتمل ہے۔ شاہ عبد الرحیم کا بیان یوں نقل کیا ہے کہ ”ایک دفعہ میں انہی (حضرت شیخ قطب الدین) کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہیں ایک فرزند پیدا ہوگا۔ اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔۔۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ آکر گیا۔ اس لئے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب انہیں یہ واقعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔“ (انہاس العارفین ص ۵۱) شاہ عبد الرحیم کی بیان کردہ بشارت اور شاہ ولی اللہ کی وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت والا کا اصل نام ”ولی اللہ“ تھا جو پیدائش کے بعد رکھا گیا۔ بشارت و ہدایت کے یاد آنے کے بعد دوسرا نام ”قطب الدین احمد“ رکھا گیا۔ یہ دلچسپ بات بھی ہے اور اہم بھی کہ حضرت شاہ صاحب کے اولین نام کو کوئی بھی اصل نام نہیں مانتا اور ان کے دوسرے نام کو سب ہی نے تقریباً اصل نام مان لیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی صرف دو روایتوں یا صراحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرنے کے لئے صرف ایک نوع کی روایات کو بیان کرتی ہیں۔ شاہ صاحب کی اپنی تحریروں میں دوسری روایات و تصریحات بھی ملتی ہیں۔

ولی اللہی وضاحتوں کے علاوہ دوسرا اہم ترین معاصر ماخذ شیخ محمد عاشق پھلتی (م ۱۱۸۷ھ/۱۷۷۲ء) کا تحریر کردہ حیات نامہ ہے جو ”المقول الجلی فی ذکر آثار الولی“ کا عنوان رکھتا ہے۔ اس کتاب کے مستند ہونے کا سب سے بڑا ثبوت خود شاہ ولی اللہ کا حوالہ ہے جو انہوں نے اپنی خودنوشت میں دیا ہے (انہاس العارفین ص ۳۰۳) ”المقول الجلی“ کے فارسی متن میں شاہ صاحب کا نام لکھا ہے: ”ایشخ ولی اللہ علماؤ قطب الدین احمد اسما“ (مطبوعہ شاہ ابوالخیر

اکاڈمی دہلی غیر موروثہ (۳) اس کا اردو ترجمہ یوں کیا گیا ہے: "ولی اللہ علم کے اعتبار سے اور قطب الدین احمد اسم کے اعتبار سے۔" (تقی انور علوی، لکھنؤ ۱۹۸۸ء، ۱۰۶-۹) "القول الجلی" کے مولف گرامی نے "بوارق الاولایہ" کی روایت کو تقریباً جوں کا توں نقل کر دیا ہے فرق یہ ہے کہ "حضرت خواجہ قطب الدین کا کی قدس سرہ" کے نام کی صراحت کر دی ہے اور لکھا ہے کہ "قطب الدین احمد" بھی نام رکھا۔۔۔"

بعد کے سوانح نگاروں نے بوارق الاولایہ اور القول الجلی کی بیان کردہ روایت کو پوری طرح سے اپنا لیا۔ بلکہ بعض بعض نے اپنی طرف سے اس میں گول بوٹے بھی ٹانک دئے۔ ناموں کی ترتیب الٹ دی یا اپنی جانب سے اضافے کر دئے۔ محمد رحیم بخش نے ولی اللہ کے نام سے شہرت پانے اس کی توجیہ کرنے اور "قطب الدین احمد" کے دوسرے نام کی صراحت کی ہے (حیات ولی، ۳۹۵) نزہتہ الخواطر کے مولف عبدالحی حسنی نے "قطب الدین احمد ولی اللہ بن عبد الرحیم۔۔۔" میں دونوں کو جمع کرنے کے علاوہ ان کی ترتیب الٹ دی (جلد ششم ۳۹۸) ان کے فرزند گرامی قدر سید ابوالحسن علی حسنی ندوی نے اصل روایات "بوارق الاولایہ" اور "القول الجلی" کو اپنے انداز سے نقل کر دیا (تاریخ دعوت و عزیمت، پنجم ۹۸-۹۷) اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے دو فاضل مقالہ نگاروں محمد عطار اللہ حنیف اور عبد القیوم نے انھاس العارفین ۴۵ کے حوالے سے اس بات کو یوں پیش کیا: "... شاہ عبد الرحیم (والد) کو اشارہ ہوا تھا کہ مولود کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ ولادت پر والد نے قطب الدین احمد کے علاوہ ولی اللہ کو بھی نام کا جز بنایا۔" (مقالہ شاہ ولی اللہ دہلوی، جلد ۲، ۳۹۳) اس بیان میں دونوں ناموں کی تقدیم و تاخیر کے علاوہ ان کے زمانہ تسمیہ کی مدت کا فرق ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ جب کہ اوپر نام و نسب یوں بیان کیا ہے: "اولی اللہ ابوالفیاض قطب الدین احمد بن ابوالفیض شاہ عبد الرحیم بن شاہ وجیہ الدین بن معظم العمری دہلوی۔۔۔"

غلام حسین جالبانی نے "قطب الدین احمد ولد عبد الرحیم عرف شاہ ولی اللہ لکھا ہے (شاہ ولی اللہ کی تعلیم ۱۹) اور انگریزی میں بھی اسی کا ترجمہ کر دیا ہے Qutb-ud-Din

Ahmad b. Abdur- Rahim, generally Known as Waliyullah.....

(لائف آف شاہ ولی اللہ، ۱) ان کے پیش لفظ میں جو تصریح ہے اس کا ذکر میں آتا ہے۔ جے ایم ایس، بلجان (بالیوں) (J.M.S. Baljon) نے شاہ صاحب کی بوارق الاولایہ کی روایت نقل کی ہے لیکن "تفہیمات" دوم ۵۴ کے حوالے سے لکھا ہے کہ "قطب الدین بختیار کاکی (م ۱۲۳۶ء) نے نو مولود کو قطب الدین کہنے کی ہدایت دی لیکن اللہ تعالیٰ نے قطب الدین نام بھلا دیا۔ انہوں نے میرا نام ولی اللہ رکھ دیا۔۔۔ کیونکہ آسمانی واقعات نے یہ اشارہ دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل عنایات کا مورد (متوٹی) رہوں گا۔" (ریجن اینڈ تھاٹ آف شاہ ولی اللہ دہلوی، مقدمہ ۱) بلجان (بالیوں) کے بیان میں قطب الدین تو موجود ہے لیکن اس کا آخری جز مراد احمد نہیں مذکور ہے جو بوارق الاولایہ "القول الجلی" اور دوسرے ہمنوا تذکرہ نگاروں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ "التفہیمات الالہیہ کے مرتب گرامی نے سرورق کتاب پر "قطب الدین احمد المدعو بابا شاہ" ولی اللہ المحدث الدہلوی" لکھ کر ترتیب ہی الٹ دی ہے (المجلس العلمی، دہلی ۱۹۳۶ء)

شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی سماجی افکار پر جدید ترین تحقیقی کتاب کے مولف

محمد الغزالی نے جالبانی کا انگریزی انداز اپنا دیا ہے: Qutb-Al-Din Ahmad ibn.

Abd-al - Rahim, popularly known as Shah Waliy Allah (مقدمہ، ۳)

اگرچہ ان کے ہاں روایت مشہورہ کا حوالہ نہیں شاید اس بنا پر کہ ان کی تالیف سوانحی نہیں ہے، فکر ولی اللہی کے ایک پہلو سے بحث کرتی ہے۔ البتہ جن اہل قلم نے سوانح

ولی لکھی ہے یا سوانح ولی سے اپنی کسی تالیف میں تعرض کیا ہے انہوں نے قطب الدین احمدی کو اصل نام سمجھا مانا اور گردانا ہے۔ ”انفاس العارفین“ کے اردو مترجم سید محمد فاروق قادری کی صراحت ہے کہ ”آپ کا نام نامی قطب الدین احمدی ہے۔ لیکن ولی اللہ کے نام سے زیادہ معروف ہوئے“ (تقدیم ۱) پیر محمد کرم شاہ اندہری نے لکھا ہے کہ ”... حضرت بختیار کاکی نے لڑکے کی بشارت دی اور فرمایا اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ میں پیدا ہوا تو والد ماجد یہ نام رکھنا بھول گئے۔ بعد میں یاد آنے پر قطب الدین نام رکھا“ (مقدمہ قصیدہ الطیب النغم، ۷) بلجان (بالیوں) کی طرح اس بیان میں بھی احمد اس نام کا جزر نہیں ہے۔

سید محمد متین ہاشمی نے ”انفاس العارفین“ کے حوالے سے ”بوارق الولایہ“ کی روایت پوری نقل کر دی ہے (مقدمہ صفحات ۳-۴) اے ڈی، مضطر اور فضل محمود نے اپنی اپنی انگریزی کتابوں میں اسی روایت کی پوری پیروی کرتے ہوئے قطب الدین احمدی کو دوسرا مگر اصل نام مانا ہے (۳۷-۳۶ اور چاروا بعد بالترتیب) متعدد دوسری سوانحی کتب اور تذکروں میں یہی نام بالعموم ملتا ہے۔ مثلاً محمد منظر بقا انہیں میں سے ایک ہیں جنہوں نے قطب الدین کو ایک نام بتایا ہے۔ ان کے ہاں البتہ یہ مزید صراحت ملتی ہے کہ ”ولی اللہ کے علاوہ شاہ صاحب کے نام قطب الدین احمد اور عبداللہ بھی ہیں اور کنیت ابوالفیاض ہے مشہور روایت کے لئے ”انفاس“ ۳۵-۳۴، اور ”تفہیمات“ ج ۲ ص ۱۵۳ کا حوالہ دیا ہے۔ شاہ صاحب نے خود اپنا نام عبداللہ رکھا ہے یہ سلسلات ص ۳۳ کے حوالے سے ہے (۱۲۶) بعض جدید سوانح نگاروں نے اپنے قیاس سے کام لیا ہے اور اصل روایت میں یہ اضافہ کر دیا ہے کہ خواجہ قطب الدین کاکی نے اپنی ہدایت میں کہا تھا کہ نومولود کا نام میر

نام پر قطب الدین احمد رکھنا۔ حالانکہ یہ اضافہ غلط ہے (سید ابوالحسن علی ندوی، ۹۸: فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا) کیونکہ شیخ کاکی کا اصل نام بختیار تھا اور قطب الدین لقب جس طرح ان کے شیخ اجمیری کا نام نامی حسن تھا اور معین الدین لقب۔ شیخ کاکی کے خلیفہ خواجہ فرید الدین گنج شکر کے لقب و خطاب سے معروف ہیں جب کہ ان کا اصل نام مسعود ہے اور شیخ نظام الدین اولیا کا اصل نام محمد ہے۔ اسی طرح ان کے خلیفہ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی کا نام گرامی محمود ہے۔ یہ تمام شیوخ صوفیہ اپنے اپنے القاب و خطابات سے زیادہ معروف ہوئے اور غلطی سے ان کو اسمائے معرفہ سمجھ لیا گیا اور القاب کی شہرت کے سبب اصل نام تقریباً فراموش ہو گئے یا پس پردہ چلے گئے (مثالہ چشتیہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ لاہور)

در اصل قرون وسطیٰ میں جب تہذیبی تکلفات کا دور دورہ ہوا تو صوفیہ علماء، سلاطین اور دوسرے تمام اکابر کے لئے القاب و آداب اور خطابات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عباسی خلفاء نے تخت نشینی کے بعد اپنے اصل نام کے ساتھ لاحقے لگانے کا آغاز کیا اور ابوالعباس کو السفاح سے، ابو جعفر کو المنصور سے، محمد کو المہدی سے، ہارون کو الرشید سے اور عبداللہ کو المامون سے پکارا گیا۔ پھر ”لاحقوں“ کے ساتھ ”سابقوں“ کا رواج پڑ گیا اور علماء و صوفیہ میں بھی اس نے اپنی پکی جگہ بنائی کہ نام یا درہے نہ رہے لقب و خطاب بلکہ ان کے طول طویل سلسلے ضرور آگے پیچھے لگائے جائیں۔ ہندی سلاطین میں ایک کا قطب الدین، التمش کا شمس الدین، بلبن کا غیاث الدین اور تغل حکمرانوں میں محمد بابر کا ظہیر الدین، محمد ہمایوں کا نصیر الدین، محمد اکبر کا جلال الدین، محمد سلیم کا نور الدین، محمد شاہ جہاں کا شہاب الدین اور محمد اولنگ زیب کا محی الدین سرکاری لقب بن گیا اور

ان کے بغیر نام ادا ہو سکتا سمجھا گیا۔ جوں جوں زوال و انحطاط کا زمانہ اور دھارا تیز ہوتا گیا سابقہ کے ساتھ لاحقہ بھی لگنے لگا۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں صاحب قرآن ثانی بن گئے تو محی الدین محمد اور نگ نے عالمگیر کا لاحقہ بڑھا لیا۔ علمائے کرام کسی سے کیوں پیچھے رہتے انہوں نے بھی سابقہ اور لاحقہ نام سے ملانا شروع کر دیا، یا ان کے پیروؤں نے عقیدت مندی میں یا مرتبہ علماء بڑھانے کے لئے لگا دیا۔ چنانچہ امام احمد بن عبد حکیم کا لقب تقی الدین ہے اور وہ معروف ابن تیمیہ کی نسبت سے ہیں۔ ابن الجوزی کا نام عبد الرحمن بن علی ہے اور لقب جمال الدین۔ حافظ ابن حجر کا نام احمد بن علی ہے مگر لقب شہاب الدین ہے۔ یہ علماء وائمہ تو لقب سے زیادہ دوسری نسبتوں سے معروف ہیں۔ بعض کیا بہت سے علمائے کرام اور محدثین عظام کے اصل ناموں پر ان کے القاب و آداب بلکہ سابقہ لاحقہ اتنے غالب آگئے ہیں کہ اصل نام فراموش ہو گیا یا محض مذہبیت کتاب بن کر رہ گیا۔ مشہور مصلح جمال الدین افغانی کو سب جانتے ہیں ان کا اصل نام سید محمد بن صفدر کون جانتا ہے؟ ”طبقات الشافعیہ“ کے مولف گرامی کو تاج الدین سبکی کے لقب سے جانا جاتا ہے گرامی کے اصل نام عبد الوہاب کا پتہ کتنے لوگوں کو ہے۔ مشہور عالم سیوطی کا لقب جلال الدین ہے اور اسم گرامی عبد الرحمن بن ابوبکر ایسے اکابر کی فرست تیار کی جلدئے تو ایک عمدہ دلچسپ اور تحقیقی مطالعہ ہو گا اور ساتھ انتہائی عبرت انگیز نصیحت آمیز ہزار علماء صوفیہ سلاطین اور اکابر ایسے ہیں جن کا نام نہایت القاب و آداب اور خطابات اور سابقہ لاحقہ کے پردوں میں چھپا دیا گیا۔ تذکرہ و تراجم اور سوانح کی کتابوں میں ان کا بیان کثرت سے ملتا ہے اور ان سے متعلق بعض تفصیلات خاصی دلچسپ اور بسا اوقات عبرت انگیز ہیں۔ القاب و خطابات کا طومار دور جدید میں برابر جاری ساری ہے بالخصوص ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جہاں ان گنت حکیم الاسلام حکیم الامت

مفکر اسلام، متکلم اسلام، قدوة العلماء، زبدۃ الحکماء اور ایسے ہزار ہا ہیں اور بظاہر ان میں اضافہ ہی کا یقین ہے کبھی کا ذرا بھی امکان نہیں کہ ہمارا مشرقی ذہن تقدیس و تکریم کی سبالغہ آرائی کا عادی ہے۔ وہ نام سے کم لقب و خطاب سے زیادہ متاثر و مرعوب ہوتا ہے۔ لہذا یہ عین فطری تھا کہ حضرت احمد بن عبد الرحیم قطب الدین کے لقب اور ولی اللہ کے خطاب اور شاہ کے سابقہ سے دنیا کے علم پر حکمرانی کرتے۔ حضرت موصون کو شاہ کے لقب اول سے غالباً اسی لئے موصون و موسوم کیا گیا کہ وہ جہاں علم کے حکمران ہیں اور علم و فضل کے ساتھ قلب و روح پر حکومت کرتے ہیں۔ شاہ اصلاً دنیاوی حکمرانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ جہاں فقر کے فرمانرواؤں کے لئے بھی استعمال ہونے لگا اور صوفیہ کے نام کا جزو بن گیا (مقالہ شاہ اور دائرہ معاون اسلام) مقالہ نگار موصون نے دنیاوی شاہوں کے لئے اس کے استعمال کا ذکر تو کیا ہے مگر جہاں قلب کے فرمانرواؤں پر اس کے اطلاق سے بحث نہیں کی ہے حضرت ولی اللہ دہلوی کے لئے یہ لقب جزو لا ینفک بن گیا ہے کہ اب حضرت موصون شاہ ولی اللہ یا شاہ صاحب کے لقب سے بھی زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ان کی علمی و روحانی شاہی کا باب ابھی تحقیق طلب ہے۔

ولی اللہ لقب کی توجیہ کا ایک حوالہ اوپر بلجان (بالیوں) کے ایک بیان میں آیا ہے۔ اور جو خود شاہ صاحب کے اپنے وضاحتی تسمیہ پر مبنی ہے۔ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کو جس غیبی اشارات اور آسمانی واقعات نے یقین دلادیا تھا کہ نو مولود اللہ تعالیٰ کی سلسل عنایات اور متواتر توجہات کا مورد مرکز ہو گا۔ وہ متوثی ہو گا لہذا والد ماجد نے ان کو "ولی اللہ" کہہ کر پکارا اور ان کی ولادت کے بعد اسی نام و لقب سے شہرت دی۔ وہ ایسا

زبان زد عام و خاص ہوا کہ اصل نام اس کے پردوں میں چھپ گیا۔ "انفاس العارفين" میں شامل "بوارق الولایہ" کی ایک روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ عبدالرحیم نے اپنے فرزند گرامی قدر کو "ولی اللہ" کا لقب ان کی ولادت سے قبل ہی دیا تھا جس طرح ان کے برادر خورد کو "اہل اللہ" کے لقب سے پکارا تھا جب کہ وہ ابھی شکم مادر ہی میں نہ آئے تھے (انفاس العارفين، ۱۴۵) یہ لقب بھی اس وقت دیا گیا تھا جب کہ شاہ ولی اللہ شکم مادر میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہی یا اس سے پہلے ولی اللہ لقب دیا گیا ہو۔ بہر حال دلچسپ اور حیرت انگیز امر ہے کہ شاہ اہل اللہ کا اصل نام بالکل معلوم نہیں وہ ابھی تک تحقیق طلب ہے۔ دونوں بھائیوں کے القاب میں اللہ کے دوست ہونے کی نشانیاں دکھائی گئی ہوں جیسا کہ جلبانی کا خیال ہے یا انعامات الہی اور فیوض ربانی کی ان کے وجود ہائے مسعود پر بارش پائی گئی ہو۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کم از کم ان کے مورد و مرکز اور مصداق ضرور تھے۔

شاہ ولی اللہ کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی تصانیف میں ولی اللہ بن عبدالرحیم یا فقط ولی اللہ کے نام سے بحث و مباحثہ اور موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کی دوسری عادت یہ بھی ہے کہ وہ ولی اللہ سے قبل "فقیر" کا سابقہ بھی زیادہ تر لگاتے ہیں۔ غالباً وہ "شاہ" کے خطاب عام کے رد عمل اور اپنے ذاتی و نجی انکار کے سبب شاہ ولی اللہ کی بجائے "فقیر ولی اللہ" اپنے آپ کو کہتے ہیں۔

"انفاس العارفين" کے ساتوں رسالوں میں حضرت مولف نے حمد و صلوة کے بعد آغاز کلام "فقیر ولی اللہ" ہی سے کیا ہے، بلکہ دوسرے رسالہ "شوارق المعرفۃ" میں جو ان کے عم مکرم شیخ ابوالرضا محمد (م ۱۱۰۱/۱۶۹۰) کے حالات کرامات و ملفوظات

میں ہے اپنے آپ کو "فقیر کثیر التقصیر ولی اللہ" گردانا ہے (انفاس العارفين، ۳۵، ۱۹۲، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۵۸، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵) دوسری تصانیف میں بھی "فقیر ولی اللہ" یا "ولی اللہ بن عبدالرحیم" کے نام سے موضوع کا آغاز کیا ہے۔ "کشاف" ترجمہ "انصاف" میں "الفقیر الی رحمۃ اللہ ولی اللہ بن عبدالرحیم" ہے (متن مع اردو ترجمہ، ۳) "فیوض الحرمین، عقدہ فتح الخیر اور ہمعات" میں ولی اللہ بن عبدالرحیم ہے۔ جب کہ "الطاف القدس" میں العمری الدہلوی کی خاندانی و وطنی نسبتوں کا ذکر بھی ہے (۲-۳، ۶، ۱۰، ۲، ۲۱، ۲۲، ۲۳) بالترتیب مصنفی میں "ولی اللہ بن عبدالرحیم العمری نسباً الدہلوی وطناً" کی صراحت کر دی ہے (جلد اول، ۲) "ازالہ الخفاء"، "ہوا مع" وغیرہ میں "فقیر ولی اللہ" یا "فقیر حقیر ولی اللہ" کا حوالہ ہے۔ (ہوا مع، ۲) ازالہ ابالترتیب) کہیں کہیں شاہ صاحب نے "ولی اللہ" سے قبل تصریحی کلمہ "المدعو" بھی لکھا ہے جیسے "البدور البازغہ" میں "المدعو ولی اللہ بن عبدالرحیم" ہے۔ (بدور ۳۵۳ھ، ۹) ان کی بعض دوسری تحریروں میں بھی "الفقیر ولی اللہ" کا نام آیا ہے جیسے رسالہ فوز البکیر کے ترجمہ میں لکھا گیا ہے (مقدمہ شارحہ فاروقی، نادری مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ۹۸) شاہ صاحب اپنے "اجازہ ناموں" میں بھی زیادہ تر "فقیر ولی اللہ" ہی لکھتے ہیں۔ جیسے "اسادی سودہروی" نے اس رسالہ کی سماعت کا تو اس کے اجازت نامے میں یہی نام لکھا (نادری مکتوبات ۹۹-۹۸) صحیح بخاری کے ایک نسخہ کے آخر میں شیخ محمد کے لئے جو اجازت نامہ لکھا اس میں "الفقیر ولی اللہ" تحریر ہے۔ (ایضاً، ۹) بہت سے جدید اہل علم اور سوانح نگاروں نے بھی "شاہ ولی اللہ" نام لکھنے پر اکتفا کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ کا اصل نام "احمد" تھا جو بقول منظر بقا ان کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم

کار کھا ہوا ہے۔ اگرچہ انہوں نے والد ماجد کے تسمیہ کے لئے کوئی ثبوت نہیں فراہم کیا ہے کیوں کہ انہوں نے اس کے لئے معاصر قوی شہادت نہیں رقم کی۔ غلام حسین جالبانی کا یہ تبصرہ کہ "شاہ صاحب اپنی تصانیف میں خود کو ہمیشہ احمد کے نام ہی سے لکھتے ہیں" جزوی طور سے صحیح ہے۔ گذشتہ سطور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سی تصانیف میں انہوں نے ولی اللہ، فقیر ولی اللہ بھی لکھا ہے۔ لیکن یہ اہم بات ہے کہ انہوں نے کہیں بھی اپنا نام بطور مصنف "قطب الدین احمد" نہیں لکھا۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ ان کا نام قطب الدین تھا ہی نہیں اصل نام "احمد" تھا اور ولی اللہ معروف و متداول لقب تھا اس لئے ان دونوں کو استعمال کیا۔

بطور مصنف و مولف شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنا نام "احمد" ایک خاص انداز سے لکھا اور برتا ہے بلکہ کہنا چاہئے کہ مختلف انداز سے استعمال کیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ "احمد المدعو بولی اللہ بن عبد الرحیم" احمد جو ولی اللہ بن عبد الرحیم کے نام سے پکارا جاتا ہے (تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء ۳) بعض تصانیف میں "احمد المعروف بولی اللہ بن عبد الرحیم الدہلوی" تحریر فرمایا ہے (الارشاد الی مہمات الاسناد ۲۰) اسی معروف طریقہ میں کبھی خاندانی نسبت و طنی نسبت سے پہلے لے آئے ہیں: "احمد المعروف بولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی" (الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین ۲) اپنی شاہکار تصنیف "حجۃ اللہ البالغہ" میں "احمد المدعو بولی اللہ بن عبد الرحیم لکھا ہے (دہلی طبع اول ۳، ۱۳۵۲) المکتبۃ السلفیہ لاہور، غیر مورخہ، نیز متعدد طباعتیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی۔ شخصیت و حکمت کا ایک تعارف "العقیدۃ المحمّدیہ کے اردو ترجمہ میں مترجم سعادت علی خاں نے لکھا ہے: "احمد جس کو ولی اللہ بن عبد الرحیم کہتے ہیں" (مطبع

انسی ٹیوٹ علی گڑھ ۳) تلاش و تفحص سے ان کی دوسری تصانیف میں بھی "احمد" نام کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ بہر حال موجودہ شواہد کی روشنی میں یہ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ان کا لقب خاص و متداول ہے۔ جب کہ ان کا اصل نام نامی "احمد" ہے۔ قطب الدین دوسرا لقب تھا لیکن وہ ان کی حیات بابرکات ہی میں زیادہ معروف نہ ہو سکا۔

متعدد سوانح نگاروں اور فکر ولی اللہی کے ماہروں نے شاد موصوف کے اس نام نامی "احمد" کا پتہ لگایا ہے۔ لہذا وہ اپنی تحریروں میں اسی کو اصل نام قرار دیتے ہیں اور ہر ورق کتاب پر بعض مرتبین نے یہی نام نامی شاد صاحب کے طریقہ معروف کے مطابق بھی لکھا ہے۔ "حجۃ البالغہ" کے مرتبین گرامی قدر نے "امام شیخ احمد المعروف بہ شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم المحدث الدہلوی" تحریر کیا ہے۔ الارشاد الی مہمات علم الاسناد کے صبح و مرتب محمد عبدہ الفلاح الفیروز آبادی نے "ابو محمد احمد بن عبد الرحیم العمری المدعو بشاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ" لکھا ہے اور شاہ صاحب کی کنیت "ابو محمد" کی وضاحت حاشیہ نگار نے یوں کی ہے کہ وہ ابو محمد اس لئے ہیں کہ مولانا عبد العزیز سے پہلے ایک فرزند پیدا ہوئے تھے جن کا نام محمد تھا، لہذا شاہ صاحب کی کنیت ابو محمد ہے (سجاد پبلشرز لاہور، ۱۹۹۰ء، ۲۰) "ہمعات" کی ایک طباعت کے سرورق پر مرتب یانا شر نے شاہ صاحب کا نام بطور مصنف یوں لکھا ہے: "ابو الفیاض قطب الدین احمد ولی اللہ المحدث العمری الدہلوی" (اسلامی پریس تحفہ محمدیہ، ۱) "ابو الفیاض" شاہ صاحب کی وہ کنیت ہے جو عالم ملکوت میں ہے اور جو کشف کے ذریعہ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کو بتائی گئی تھی اور خود ان کی عالم ملکوتی کنیت

ابوالفیض ہے جیسا کہ "انفاس العارفین" میں تصریح کی گئی ہے (اردو ترجمہ، ۱۸۵) بعض دوسری تصانیف شاہ کے سرورق پر مصنف گرامی کا نام "احمد" ہی لکھا گیا ہے۔ عہد جدید کے کئی مورخوں اور سوانح نگاروں نے انہیں شواہد کی بنا پر شاہ صاحب کا اصل نام "احمد" ہی لکھا ہے اور قطب الدین اور ولی اللہ کو خطاب اول و دوم یا القاب معروف و مشہور سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ ان میں صدیق حسن خاں نے "بجرا العلوم" (بھوپال ۱۲۹۵ھ، ۱۹۱۲) میں اطر عباس رضوی نے اپنی انگریزی کتاب میں (۲۱۳) غلام حسین جلبانی نے اپنی انگریزی سوانح حیات کے پیش لفظ میں (iii) احمد ہی نام کو اصل سمجھا ہے۔ ان تمام شہادتوں تصریحوں اور وضاحتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا ایک لقب قطب الدین بھی تھا مگر وہ ولی اللہ سے معروف ہوئے اور شاہ ولی اللہ کے لقب سے مشہور و زبان زد خاص و عام ہوئے۔ حقیقت میں ان کا اصل نام "احمد" تھا، جو ان کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم نے غالباً رکھا تھا اور شاید شیخ احمد سرہندی کے نام نامی پر جن سے وہ بہت متاثر تھے۔ مگر یہ ابھی تحقیق طلب بات ہے۔

آخر میں یہ ضمیمہ پیش ہے جس میں شاہ صاحب کی تصانیف کے تعلق سے کچھ معلومات درج ہیں۔

(الف) زیارتِ حرمین سے قبل (۳۲-۱۷۰۳ء)

یہ کتنا مشکل ہے کہ اول اول شاہ صاحب نے مطالعہ و تدریس کے بعد کب قلم پکڑا لیکن یہ طے ہے کہ تدریس و تعلیم کے دور اول (۳۲-۱۷۰۲ء) میں جب دوران مطالعہ و تعلیم ان پر علوم حظیرۃ القدس کا فیضان شروع ہوا اور بقول ان کے ان کے ذہن و دماغ اور قلب میں نئے نئے نکات آنے لگے تو لکھنے کا داعیہ پیدا ہوا اور ایسا ان کے بارہ سالہ دور تعلیم کے غالباً اواخر میں ہوا۔ اس دور کی

میں دو تین کتابوں کا ذکر کیا گیا:

- (۱) القصیدۃ اللامیۃ (عربی) جو فیوض الحرمین کے گیارہویں مشاہدہ کے ختم پر منقول ہے۔
- (۲) القول الجلیل فی بیان سوائے السبیل (عربی) اشغال و اعمال تصوف و سلاسل چرب کا فیوض الحرمین کے چھٹیویں مشاہدہ میں حوالہ آیا ہے (طباعتیں: مطبعة الجمالیہ مصر ۱۲۹۰ھ، مطبع نظامی کراچی ۱۲۹۱ھ، ۱۳۰۷ء- اردو تراجم: از خرم علی بلہوری، بمبئی غیر مورخہ بعنوان "شفا علیہ العلیل" دہلی غیر مورخہ، محمد سرور لاہور ۱۹۳۶ء، ۱۹۹۸ء بعنوان "تصوف کے آداب و اشغال اور ان کا فلسفہ۔
- (۳) آغاز ترجمہ فارسی قرآن کریم بعنوان "فتح الرحمن"۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس ترجمہ کا آغاز سفر حرمین سے قبل ہو چکا تھا۔ وہ متعدد مراحل میں کیا گیا اور بعد میں تکمیل پذیر ہوا۔ اس کا اولین محرک متن قرآن کے طلبہ کا تدریسی تقاضا تھا۔

(ب) قیام حرمین شریفین کا عہد (۳۲-۱۷۰۳ء)

- (۱) المقدمة السنیۃ فی الانتصار لفرق السنیۃ (عربی) مجد الدلت ثانی کے فارسی رسالہ "رد و افض" کا ترجمہ جو شاہ صاحب نے اپنے مدنی استاد حدیث شیخ ابوطاہر ہمدانی کی فرمائش پر کیا۔ مترجم علام نے توضیحی حواشی، تنقیدی تعلیقات دینے کے علاوہ مولف گرامی کی بعض مسامحات کا بھی ذکر کیا ہے۔ (طباعت: ابوالخیر اکیڈمی دہلی غیر مورخہ)

(ج) حرمین سے واپسی کے بعد کا دور (۳۹-۱۷۰۳ء)

- (۵) الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین (عربی) رویار میں فیضانِ احاث (طباعت: سہارنپور ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء، اردو ترجمہ مطبع مجتہبی دہلی ۱۸۹۹ء)
- (۶) النوادر من احادیث سید الاول والآخر (عربی) احادیث بروایت شیخ ابوطاہر (طباعت: سہارنپور ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء، مسلمات کے ساتھ طبع ہوا)

(۷) المسلمات من حدیث النبی (عربی) اسانید حدیث پر مجموعہ مروی از مشائخ حرمین (مذکورہ بالا)

(۸) اربعون حدیثاً مسلمات بالاشراف فی غالب سندھا (عربی) مجموعہ ابن بر وایت ابو طاهر کردی (مذکورہ بالا)

(۹) الارشاد الی مهمات علم الاسناد (عربی) اسانید حدیث کی اہمیت پر (طباعتیں: مطبع احمدی دہلی، ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء، سجاد پبلشرز لاہور، ۱۹۹۰ء)

(۱۰) شرح تراجم ابواب صحیح البخاری (عربی) بقول قاسمی مولفہ در ۶-۱۱۳۵/۱۳۳۲ھ (طباعتیں: حیدرآباد دکن ۱۹۴۹ء، اصح المطابع دہلی غیر مورخہ اور مطبع نور الانوار آہ بہار غیر مورخہ)

(۱۱) الطاف القدس فی معارف لطائف النفس (فارسی) لطائف کی بحث اور تصوف کا فلسفہ (طباعتیں: مطبع احمدی دہلی، ۱۳۰۷ھ مع اردو ترجمہ از عبد الحمید سواتی، گوجرانوالہ ۱۹۹۶ء)

انگریزی ترجمہ جلیانی و ڈی پنڈل بری (D. Pendelberry) لندن ۱۹۸۳ء، بعنوان "The Saered Knowledge"

(۱۲) فیوض الحرمین (عربی) فلسفہ تصوف پر رسالہ جس میں روضہ نبوی پر مراقبہ کے دوران ہونے والے مبشرات و اکتشافات و مشاہدات کا بیان ہے۔ سفر حرمین کے معائبہ کی تصنیف (طباعتیں: مطبع احمدی دہلی، ۱۳۰۸ھ، تراجم اردو: محمد سرور لاہور، ۱۹۹۷ء، نومبر ۱۹۹۶ء بعنوان "مشاہدات و معارف")

(۱۳-۱۹) انفاس العارفین (فارسی/عربی) سات رسائل کا مجموعہ: (۱) بوارق الاولیاء، شیخ عبد الرحیم کے حالات و کمالات (۲) شوارق المعرفۃ: شیخ ابوالرضا محمد کے حالات و کمالات و ملفوظات (۳) المداد فی آثار الابداد: آبار و اجداد شاہ کا تذکرہ (۴) النبذات الابرزیۃ فی

اللطائف العزیزیۃ، شیخ عبد العزیز اور ان کے خاندان کے سوانح و اوصاف (۵) العطیۃ لصوتہ فی انفاس الحمیدیۃ: شیخ محمد کھلیفی کا تذکرہ (۶) انسان العین فی مشائخ الحرمین: شیوخ و اساتذہ حرمین کا تذکرہ (۷) الجزر اللطیف فی ترجمۃ الضعیف: خودنوشت سوانح عمری (طباعتیں: مطبع ہفتائی دہلی، ۱۳۳۵ھ، کراچی ۱۳۵۸ھ، اردو تراجم: از محمد فاروق قادری لاہور، ۱۹۹۸ء، ۱۹۹۹ء)

مکتبہ الفلاح دیوبند غیر مورخہ، از محمد اصغر فاروقی لاہور، ۱۹۷۷ء، محمد ایوب قادری وغیرہ (۲۰) حجتہ اللہ البالغہ (عربی) عظیم ترین تصنیف، علم اسرار دین کا شاہکار بے مثال علمی کا نام

(مولفہ در ۵۱-۱۱۳۵ھ/۳۹-۱۷۳۲ء) طباعتیں: مطبع صدیقی بریلی، ۱۲۸۶ھ، بولاق مصر، ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۷ء، ادارۃ الطبعة المنیریۃ قاہرہ ۱۳۵۲ھ/۱۸۳۳ء، ملتنرم الطبع والنشر دار الکتب الحدیثہ

قاہرہ ۵۳-۱۹۵۲ء، کتاب خانہ رشیدیہ دہلی ۱۹۵۳ء وغیرہ۔ اردو تراجم: ابوالمحمد عبد الحق حقانی، اصح المطابع کراچی غیر مورخہ بعنوان "نعتہ اللہ السابغۃ"، خالد احمد اسراہیلی، کتاب خانہ اسلامی

لاہور غیر مورخہ بعنوان: آیات اللہ الکاملۃ، عبد الرحیم احسن برادری لاہور غیر مورخہ وغیرہ: انگریزی ترجمہ ماریسا کے ہرمینسن (The Conclusive (Marcia. K. Hermansen

Argument from God ای، جے، برل، لائیڈن ۱۹۹۶ء (جلد اول) (۲۱) ہمعات (فارسی) مولفہ در جمادی الثانیہ ۱۱۳۸ھ/اکتوبر۔ نومبر ۱۷۳۵ء۔ تصوف کے

ارتقار و تاریخ و مقاصد سلاسل پر (طباعتیں: لاہور ۱۹۳۱ء، مرتبہ قاسمی، حیدرآباد سندھ ۱۹۶۳ء، اردو تراجم: محمد سرور لاہور، ۱۹۹۳ء، ۱۹۹۹ء بعنوان: "تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ تاریخ"

مکتبہ رحمانیہ دیوبند ۱۹۹۹ء)

(۲۲) الانبیاہ فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید وارثی رسول اللہ (فارسی) اوراد و اشغال سلاسل تصوف، مولفہ در میان اکتوبر۔ نومبر ۱۷۳۵ء اور ۱۷۳۷ء (طباعتیں: مطبع

احمدی دہلی ۱۳۱۱ھ مکتبہ سلفیہ ۱۹۶۹ء (دوا ابواب کی تلخیص بعنوان "اتحاف النبیه")

(۲۳) تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء (عربی) قرآن مجید میں مذکور قصص

الانبیاء کے اسرار و حکم (طباعیتیں: مرتبہ قاسمی حیدرآباد سندھ ۱۹۶۶ء تراجم اردو و مطبع احمدی دہلی ۱۳۸۹ھ
الرحیم جلد ۳ شمارہ ۱۳، مئی ۱۹۶۶ء، انگریزی، طبائی، حیدرآباد سندھ ۱۹۶۲ء، طبیان، بعنوان - A
ical Interpretation of Prophetic Tales by an Indian

Muslims Shah Wali Allah of Dehli's, Tawil-al-Ahadith.

(ای، جے، برل، لائڈن ۱۹۷۳ء)

(۲۴) فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن (فارسی) عظیم ترجمہ اور شاندار تفسیر قرآن کریم، آغاز

دور اول میں تکمیل کی تاریخ ہے: عید الاضحیٰ ۱۵۰۱ھ/ ۳۱ مارچ ۱۹۳۸ء (طباعیت اول: ۱۱۵۶ھ/

۱۹۳۳ء متعدد طباعتیں: مطبع ہاشمی میرٹھ ۱۲۸۵ھ/ ۱۸۶۹ء، مطبع فاروقی دہلی ۱۲۹۴ھ، لکھنؤ

۱۹۰۲ء نور محمد کارخانہ تجارت کراچی غیر مورخہ، تاج کپنی لاہور ۱۹۸۶ء وغیرہ)

(د) تالیف کا آخری دور (۷۶-۷۷ء)

(۲۵) اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم (عربی) نعت نبوی میں قصیدہ

بانیہ مع قصیدہ ہمزہ۔ دونوں کی فارسی شرح شاہ موصوف مؤلفہ در ۲۴ ربیع الثانی ۱۱۵۶ھ/

۱۸۴۳ء۔ طباعتیں: مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۳۰۸ھ وغیرہ، مع اردو ترجمہ از پیر محمد کرم شاہ

اندھری، لاہور ۱۹۸۵ء)

(۲۶) القصیدۃ الممزیۃ فی المذبح النبویہ (عربی) دوسرا سالہ

نعت مولفہ در ۱۱۴۴ھ/ ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۵ء مع فارسی شرح مولفہ در ۱۹۶۲ء مع اردو

ترجمہ مذکورہ بالا۔

(۲۷) مقدمہ در فن ترجمہ قرآن (فارسی) "المقدمہ فی قوانین الترجمة" دوسرا عنوان، فتح

الرحمن میں شامل ہے۔ دوسرا نسخہ زیادہ مفصل ہے جو مخطوطات کی شکل میں ہے۔ اردو تراجم

بھی ہوئے ہیں)

(۲۸) ہوامع (فارسی) امام شافعی کی حزب البحر کی شرح مع متن (طباعیتیں: مطبع

احمدی دہلی ۱۳۰۷ھ، مطبع روزانہ اخبار دہلی غیر مورخہ وغیرہ)

(۲۹) سطعات (فارسی) فلسفہ تصوف (طباعیتیں: مطبع احمدی دہلی ۱۳۰۷ھ، کراچی ۱۹۳۹ء)

قاسمی حیدرآباد سندھ ۱۹۶۳ء، تراجم اردو: قاسمی حیدرآباد سندھ ۱۹۶۳ء، محمد متین ہاشمی، لاہور ۱۹۸۶ء

انگریزی: طبائی حیدرآباد سندھ ۱۹۷۰ء، کتاب بھون دہلی ۱۹۸۱ء)

(۳۰) المصوٰی من احادیث الموطاء (عربی) موطا امام مالک کی شرح مع ترتیب

احادیث و فقہی استنباطات (طباعیتیں: مطبع مرتضوی دہلی ۱۲۹۳ھ/ ۱۳۳۷ھ، مکہ مکرمہ غیر مورخہ

حیدرآباد سندھ وغیرہ، تراجم اردو: الرحیم جلد ۱، شمارہ ۵، اکتوبر ۱۹۶۳ء، شمارہ ۶، نومبر ۱۹۶۳ء)

(۳۱) الخیر الکثیر (عربی) فلسفہ تصوف، مرتبہ شاد محمد عاشق پھلتی در ۱۱۶۱ھ/ ۱۹۴۸ء

(طباعیتیں: مدینہ برقی پریس بجنور ۱۳۵۲ھ، مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۴ھ، القاہرہ ۱۹۷۳ء، انگریزی:

طبائی، حیدرآباد سندھ ۱۹۷۳ء)

(۳۲) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (فارسی) اصول تفسیر پر عظیم رسالہ (طباعیتیں: مطبع

احمدی بنگلہ ۱۲۳۹ھ/ ۱۸۳۳ء، مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۸۹۸ء، مکتبہ سلفیہ لاہور ۱۹۵۱ء، قدیمی کتب خانہ

کراچی غیر مورخہ، تراجم اردو: رشید احمد انصاری، دہلی ۱۹۶۳ء، محمد سالم عبد اللہ کراچی غیر مورخہ

لاہور غیر مورخہ، عربی: محمد اعجاز علی دیوبند، سلمان حسینی ندوی، لکھنؤ، ابوسفیان مفتاحی، مسو

و غیرہ انگریزی: طبائی بعنوان The Principles of Quran Commentary

اسلام آباد ۱۹۸۵ء)

(۳۳) فتح الخبیر بما لا بد من حفظ علم التفسیر (عربی) احادیث حضرت ابن عباس کی روشنی میں مشکل مقامات قرآن کی تفسیر (طباعتیں) بالعموم بطور باب آخر الفوز الکبیر مطبع احمدی بنگلہ ۱۲۴۹ھ/۱۸۳۳ء، نو لکھنؤ لکھنؤ ۱۳۱۴ء وغیرہ)

(۳۴) قرۃ العین فی تفضیل الشیخین (فارسی) فضائل حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق (طباعتیں) مطبع مجتہائی دہلی ۱۳۲۰ھ، مطبع دفناتہ اخبار دہلی ۱۸۹۹ء، مکتبہ سلفیہ ۱۹۷۶ء تراجم اردو: احمد علی علوی پریس لکھنؤ ۱۲۹۶ھ، مضیہ عام پریس اگر ۱۲۹۵ھ)

(۳۵) صرت میر (منظوم) فارسی) فرزند شاہ عبدالعزیز مولود در ۱۱۵۹ھ/۱۷۴۶ء کی تعلیم صرت کے لئے میر جرجانی (م ۱۳۱۳ء) کا فارسی منظوم ترجمہ، مولفہ در ۱۱۶۵ھ/۱۷۵۲-۵۱ء (طباعت: مطبع محمدی لاہور ۱۲۹۳ھ)

(۳۶) المقالة الوصیة فی النصیحة (فارسی) وصیت نامہ کے عنوان سے معروف، نصاب برائے شاگردان و متعلقین (طباعتیں: مطبع مطیع الرحمن دہلی ۱۲۶۸ھ، مطبع سخی کاپور ۱۲۷۳ھ)

(۳۷) الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف (عربی) فقہاء کے مسلکی اختلاف پر رسالہ (طباعتیں: مطبع مجتہائی دہلی ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء، مطبع صدیقی بریلی ۱۳۰۷ھ مرتبہ رشید احمد جالندھری لاہور ۱۹۷۱ء مرتبہ محی الدین خطیب قاہرہ ۱۹۶۰ء مرتبہ عبدالفتاح ابو غدہ بیروت ۱۹۷۷-۷۸ء تراجم اردو: محمد عبداللہ طلیاوی بعنوان "کشاف" لکھنؤ ۱۸۸۶ء، محمد عبدالشکور فاروقی بعنوان "وصاف" لکھنؤ ۱۹۱۰ء صدر الدین اصلاحی "اختلاف فی مسائل میں اعتدال کی راہ" رامپور ۱۹۵۲ء، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۱۹۷۳ء)

(۳۸) عقد الجید فی بیان احکام الاجتهاد والتقلید (عربی) اجتہاد و تقلید

کے امور پر رسالہ مولفہ قبل ۱۱۵۹ھ (طباعتیں: مطبع صدیقی بریلی ۱۳۰۹ھ، مکتبہ سلفیہ لاہور ۱۹۶۵ء، مطبع مجتہائی دہلی ۱۳۳۳ھ/۱۹۲۵ء مع اردو ترجمہ تراجم: بعنوان "سلک مرادید" ۱۳۱۰ھ، محمد عبدالشکور فاروقی لکھنؤ غیر مورخہ، ساجد الرحمن صدیقی کراچی ۱۳۷۹ھ، انگریزی: محمد دودھ پیر (ملخص) "مسلم ورلڈ" لندن، جلد ۵۵ شماره ۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء)

(۳۹) لمحات (عربی) فلسفہ تصوف (طباعتیں: مرتبہ قاسمی حیدرآباد سندھ غیر مورخہ تراجم انگریزی: جالبانی و ڈی، بی، فرائی حیدرآباد سندھ ۱۹۷۰ء، لندن ۱۹۸۰ء)

بنوان Sufism and the Islamic Tradition, Lamhat and Sataat of Shah Wali Allah of Dehli

(۴۰) البدور البازغة (عربی) فلسفہ دین و تصوف کا قاسمی شاہکار حجة اللہ البالغہ کا توام (طباعتیں: مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۳، حیدرآباد سندھ ۱۹۷۰ء تراجم اردو قاضی مجیب الرحمن، لاہور ۲۰۰۰ء، انگریزی: جالبانی، اسلام آباد ۱۹۸۵ء)

(۴۱) التفتیات الالہیة (عربی/فارسی) فلسفہ دین و تصوف پر تفہیم کے عنوان سے چھوٹے چھوٹے خطبات (طباعتیں: مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۳ھ، مدینہ پریس بجنور ۱۹۳۶ء، حیدرآباد سندھ ۱۹۷۳ء)

(۴۲) ازالة الخلفاء عن خلافة الخلفاء (فارسی) اسلامی خلافت پر اصولی اور تاریخی مباحث نامکمل تصنیف شاہ (طباعتیں: مطبع صدیقی بریلی ۱۳۸۶ھ/۱۸۶۹ء، سہیل اکیڈمی، لاہور ۱۹۷۶ء، قدیمی کتب خانہ غیر مورخہ جدید ترین طباعت مع تراجم اردو: محمد عبدالشکور فاروقی، انشراح اللہ، حامد الرحمن فاروقی، اشتیاق احمد دیوبندی، کراچی غیر مورخہ)

(۴۳) المصنفی (فارسی) المسویٰ کی توام فارسی شرح موطا، مرتبہ و شائع کردہ شاہ محمد

عاشق پھلتی بعد وفات مولف علام (طباعتیں: مطبع فاروقی دہلی ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء، مطبع مرتضوی دہلی ۱۲۹۳ھ، محمد علی کارخانہ اسلامی کتب کراچی ۱۹۸۰ء، تراجم اردو: الرحیم جلد ۱، شماره ۵، اکتوبر ۱۹۶۳ء (نامکمل) سید عبداللہ مطبع احمدی کلکتہ ۱۲۹۳ھ)

اہم ثانوی کتابیں

ابوالحسن علی حسنی ندوی تاریخ دعوت و عزیمت، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ ۱۹۸۳ء جلد پنجم۔

اسمعیل گودھروی شاہ ولی اللہ دہلوی، لاہور غیر مورخہ

اظہر عباس رضوی شاہ ولی اللہ اینڈ ہیرٹائمرز (انگریزی) کینبرا ۱۹۸۰ء

بقا منظر اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، اسلام آباد ۱۹۷۹ء

بلجان، جے، ایم، ایس ریحین اینڈ تھاٹ آف شاہ ولی اللہ دہلوی (انگریزی) لائڈن ۱۹۸۶ء

جلبانی، غلام حسین لائف آف شاہ ولی اللہ (انگریزی) لاہور ۱۹۷۸ء۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیم لاہور ۱۹۹۹ء۔

شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ لاہور ۱۹۹۸ء۔

شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک لاہور ۱۹۷۰ء

شاہ ولی اللہ اور قرآن و حدیث، دہلی، غیر مورخہ

گیلانی، مناظر احسن مولانا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ، نفیس اکیڈمی، حیدرآباد ۱۹۳۸ء

محمد رحیم بخش دہلوی حیات دہلی، مکتبہ طیبہ، لاہور ۱۹۷۲ء

مضطر، اے، ڈی شاہ ولی اللہ: اے سینٹ اسکالز آف مسلم انڈیا، اسلام آباد، ۱۹۷۹ء

منظاہری، عبدالقیوم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کانپور ۱۹۷۷ء

معارف کی ڈاک

علی گڑھ کا اقلیتی کردار کاروان زندگی حصہ

اول میں ایک سہو اور مولانا فراہی سے

علامہ شبلی کا استفادہ

کاشانہ ادب، سکس دیوراج

ڈاکخانہ بسویا وایا لوریا ضلع مغربی چمپارن

۸ ستمبر ۱۹۶۰ء

مخدومی السلام علیکم

امید ہے آپ بہم وجوہ بخیر ہوں گے۔

۱۔ خوشی کا مقام ہے کہ معارف معنوی خوبیوں کے ساتھ ظاہری حسن سے بھی آراستہ ہو کر منظر عام پر آنے لگا ہے۔ اگست ۱۹۶۰ء کا معارف بڑا دیدہ زیب ہے، اس کی سادگی بھی دل کشی کی آئینہ دار ہے۔ شذرات میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی و تعلیمی کردار کو ختم کر دے جانے کے سلسلے میں مرکزی حکومت کے عزائم پر آپ نے بڑی جرأت اور دردمندی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی اعلیٰ عصری دانش گاہ لے دے کے ایک مسلم یونیورسٹی رہ گئی ہے۔ اگر اس میں بھی دلت اور سپرمانڈہ طبقوں کے لئے ریزرویشن کی پالیسی نافذ کر دی گئی تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ بلکہ حکومت کا عمل مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی پر آخری کیل ٹھوکنے کا مترادف ہوگا۔

آزادی کے بعد خواہ وہ کانگریس کی مرکزی حکومت ہو یا این ڈی اے کی سرکار، ہر حکومت کی نگاہ میں مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار کانٹوں کی طرح کھٹکتا رہا ہے۔ خون ہگر سے سینچا ہوا سرسید کا یہ شاداب چین کئی بار طوفان حوادث کی زد میں آیا، لیکن تعصب و حسد کی تند و تیز آندھیاں اب تک اس کو نذر خزاں نہیں کر سکیں۔ آئندہ بھی انشا اللہ انڈیا کی حفاظت فرمائے گا۔

اب میں چند اور باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی خود نوشت سوانح حیات کاروان زندگی جلد اول کے ایک سہوکی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولاناؒ علامہ اقبال سے آخری ملاقات کے زیر عنوان رقم طراز ہیں:

”۱۶ رمضان ۱۳۵۱ھ ۲۲ نومبر ۱۹۳۱ء کو مولانا سید طلحہ صاحب کی معیت میں علامہ مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس موقع پر میرے عزیز بھائی سید ابراہیم حسنی بھی ساتھ تھے کئی گھنٹے نشست رہی ”دل را بہ دل راہیت“ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ علامہ مرحوم نے غیر معمولی طریقہ پر بڑا وقت دیا۔ باوجود علالت کے [جو آخری علالت ثابت ہوئی] ان کی طبیعت میں اول سے آخر تک بڑا انبساط اور شگفتگی رہی۔ ان کو طویل مرض کی ثقاہت تھی اور ان کے خادم خاص علی بخش چاہتے تھے کہ یہ مجلس برخاست ہو اور وہ آرام کریں انہوں نے کئی مرتبہ آکر درخواست کی، مگر ہر مرتبہ علامہ مرحوم نے اس کو نظر انداز کیا اور گفتگو میں منہمک رہے، اس موقع پر مولانا مدنیؒ کا تذکرہ بھی آیا، میں نے مولانا کی مدافعت اور صفائی میں کچھ عرض کیا، عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو قومیت متحدہ کی تردید میں کچھ عرصہ پہلے اپنے مشہور شعر کہے چکے تھے، سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی

لفظ تنقید کا نہیں فرمایا۔ (کاروان زندگی حصہ اول ایڈیشن ۱۹۸۳ء ص ۱۷۸) مولانا علی میاں صاحبؒ نے علامہ اقبالؒ سے اپنی ۲۲ نومبر ۱۹۳۱ء کی ملاقات میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سے علامہ اقبالؒ کے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے وہ اختلاف ۲۲ نومبر ۱۹۳۱ء سے پہلے پیش نہیں آیا تھا بلکہ وہ اختلاف ۸ جنوری ۱۹۳۱ء کی شب میں دہلی میں مولانا مدنی علیہ الرحمہ کی ایک تقریر کے بعد پیش آیا۔ پروفیسر سلیم حشتی لکھتے ہیں:

”۸ جنوری ۱۹۳۱ء کی شب میں حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر بازار دہلی متصل پل بنگلہ ایک جلسے میں تقریر فرمائی جس کا بڑا حصہ ۹ جنوری کے نتیجے اور انصاری دہلی میں شائع ہوا۔ چند روز کے بعد آلمان اور وحدت دہلی نے قطع و برید کے بعد اپنے صفحات میں جگہ دی، ان پرچوں سے زمیندار اور انقلاب لاہور نے اس تقریر کو نقل کیا اور جملے حضرت اقدسؒ کی طرف منسوب کر دئے کہ حسین احمد مدنی دہلی بندہ نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ چوں کہ اس زمانے میں قومیں اور اوطان سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتیں، اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنی قومیت کی بنیاد وطن کو بنائیں (او کھا قال)

جب یہ اخباری اطلاع اقبال کے کان میں پڑی تو انہوں نے حضرت اقدس قدس سرہ العزیز سے استفسار کئے بغیر تین اشعار سپرد قلم کر دئے:

۱۔ ہنامہ الرشید پاکستان مدنی و اقبال نمبر ص ۳۶۳

عبدالحمید سالک لکھتے ہیں:

”۱۹۳۱ء کے آغاز میں کہیں مولانا حسین احمد مدنیؒ نے ایک تقریر میں کہہ دیا کہ اس زمانے میں قومیں اور اوطان سے بنتی ہیں اس کی تفصیل یوپی کے بعض اخباروں میں

شائع ہوئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نے مسلمانوں کو جدید نظریہ وطنیت (افقیان) کرنے کا مشورہ دیا ہے جس میں مذہب ثانوی درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ چونکہ علامہ اقبال عمر بھر وطنیت کے اس تصور کے خلاف جہاد کرتے رہے اس لئے انہیں مولانا حسین احمد مدنی کے فقرے سے بے حد صدمہ ہوا اور انہوں نے وہ تین اشعار لکھ دئے جو زبانِ زد عام ہیں لیکن اس کے بعد جب مولانا حسین احمد مدنی نے ایک اخباری مضمون میں اپنا موقف واضح کر دیا تو علامہ نے بھی اس عذر کی تلافی کر دی جو ان کے طعنہ سے بعض

قلوب کو پہنچ گیا تھا۔ (ذکر اقبال ص ۲۵۹، ۲۶۰)

۱۹۹۲ء کو میں نے اپنے ایک خط میں کاروانِ زندگی جلد اول کے درج بالا سہو کی طرف مولانا علی میاں صاحب کی توجہ دلائی تھی۔ غالباً انہیں دنوں یا کچھ عرصہ پہلے اپنا افکار ملی (نئی دہلی) کے ایک شمارے میں حضرت مولانا حمید الدین فراہی پر منعقدہ ایک سیمینار کی رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں ایک صاحب علم کی طرف سے اس خیال کا اظہار کیا گیا تھا کہ قرآنی آیات کی تفسیر اور شرح معانی میں مولانا شبلی نعمانی نے مولانا فراہی سے استفادہ کیا تھا۔ علامہ شبلی، مولانا فراہی کے جلیل القدر استاد تھے اس لئے علم تفسیر میں مولانا فراہی سے علامہ شبلی جیسے اسلامی علوم کے نابغہ روزگار کی طرف استفادے کی نسبت کرنا میرے نزدیک علامہ شبلی کی توہین شان کے مترادف تھا۔ کیوں کہ کسی علمی مسئلے میں کوئی مستند علمی شخصیت اگر اپنے کسی مایہ ناز شاگرد کا بھی نقطہ نظر معلوم کرنا چاہے تو اسے استفادہ نہیں کہا جاتا۔ لگ بھگ انہیں دنوں رسالہ مرتخ پٹنہ کے کسی شمارے میں شبلی اکیڈمی کے خلاف پروفیسر عبدالغنی صاحب کا ایک دل آزار مضمون پڑھا تھا جس میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ شبلی اکیڈمی کے ترجمان معارف میں اب علامہ

شبلی کی خدمات کے اعتراف اور اظہار کمال سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے خط میں مولانا علی میاں صاحب کی توجہ ان امور کی طرف بھی دلائی اور ان سے دریافت کرنا چاہا کہ کیا واقعی قرآنی آیات کی تفسیر میں علامہ شبلی نعمانی نے مولانا فراہی سے استفادہ کیا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے میرے نام اپنے ۲۵ فروری ۱۹۹۲ء کے مکتوب میں تحریر فرمایا:

۱۔ غایت نامہ مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۹۲ء کے پتہ پر ہونے کی وجہ سے مجھے تاخیر سے ملا۔ خط پڑھ کر آپ کی شرافت نفس اور خاد میں علم و دین کے بارے میں غیرت و ذکاوت حس سے خوشی ہوئی۔ اس خط کا مفصل جواب دینا اس وقت سفر کے قریب اور صحت کی کمزوری کی وجہ سے ممکن نہیں۔ اطلاعاً تحریر ہے کہ ۲۹ فروری کو پٹنہ کے لئے روانہ ہو رہا ہوں، یکم مارچ کو انشراحِ اندوہاں رہوں گا۔ ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب کے یہاں اکز بنیشن روڈ پر قیام رہے گا لیکن آپ کا پتہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ پٹنہ سے بہت دور ہیں اس لئے ملنے کی امید نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس موضوع پر مولانا ضیاء الدین صاحب اصلاحی ناظم دارالمصنفین سے خط و کتابت کریں، جہاں تک ندوۃ العلماء اور اس کے ترجمان مسائل اور کتابوں کا تعلق ہے ان میں اظہار کمال اور اعتراف خدمات کی کوشش کی جاتی ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا عظیم کتب خانہ انہیں (علامہ شبلی) کے نام سے موسوم ہے، باقی کچھ ملاقات (ہونے) پر عرض کیا جاسکتا ہے۔

درج بالا مکتوب مجھے بروقت مل گیا۔ میں یکم مارچ ۱۹۹۲ء کو پٹنہ پہنچ گیا اور عبدالحی کیپلس میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا اور کاروان

زندگی کے درج بالا سہو کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، مولانا نے فرمایا آئندہ اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ تفسیر میں مولانا فراہی سے مولانا شبلی کے استفادے کے بارے میں استفسار کیا تو حضرت مولانا نے فرمایا:

”یہ خیال غلط ہے۔ دیگر اسلامی علوم کی طرح علم تفسیر میں بھی علامہ شبلی کی نظر عمیق تھی، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی کو علامہ شبلی نے قلم پکڑنا سکھایا۔“

حضرت مولانا علی میاں علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد ادھر کاروان زندگی جلد اول مطبوعہ ۱۹۹۳ء کے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں مذکورہ سہو کی تصحیح نہیں کی گئی ہے اس معارف کے توسط سے سہو مذکورہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ ادب علم جن کو کاروان زندگی جلد اول کی اشاعت کا حق حاصل ہے وہ آئندہ ایڈیشن میں درج بالا سہو کی نشاندہی کر کے اس کی تصحیح کر دیں گے۔ والسلام

نیاز مند : وارث ریاضی

معارف: علامہ شبلی سے مولانا حمید الدین فراہی کا تلمذ مسلم ہے مولانا سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں ”اس زمانہ (۱۸۸۲ء) میں مولانا جن لوگوں کو پڑھاتے رہے، ان میں سب پہلا لقب بڑا نام خود مولانا کے ماموں زاد بھائی مولانا حمید الدین صاحب مرحوم کلبے، جو عمر میں مولانا سے سات آٹھ برس چھوٹے تھے (حیات شبلی ص ۹ طبع سوم ۱۹۷۹ء معارف پریس، اعظم گڑھ)“

مکاتیب شبلی حصہ دوم کے حاشیے میں رقم طراز ہیں ”مولانا حمید الدین صاحب مرحوم مولانا مرحوم کے ماموں زاد بھائی اور تمام تر ان کی تعلیم کے نمونہ اور ان کے شاگرد ہیں۔“ (ص ۱ طبع اول ۱۹۱۷ء معارف پریس اعظم گڑھ)

علامہ شبلی کی پیدائش ۲ جون ۱۸۵۷ء کو ہوئی اور مولانا فراہی (ماتعین ۱۸۹۲ء) میں پیدا ہوئے اس لئے سات آٹھ برس تو نہیں ۵ برس یا اس سے چند ماہ زیادہ چھوٹے۔ مولانا فراہی قرآنیات کے مبحر عالم تھے، اس میں ان کی فضیلت و عظمت کا اعتراف علامہ شبلی کو بھی تھا اور وہ قرآنی مشکلات میں ان سے حل کے طالب ہوتے تھے، خطوط لکھ کر ان سے استفسار و تحقیق فرماتے تھے، اس کی متعدد مثالیں مولانا فراہی کے نام خطوط میں موجود ہیں جن کو نقل کرنا موجب طوالت ہے ایک خط کا یہ فقرہ ملاحظہ ہو ”بعض مباحث ایسے پیش آجاتے ہیں کہ تم سے استفسار و تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے“ (مکاتیب شبلی حصہ دوم ص ۳۷)

بائبل عرب جاہلیت کی شاعری اور انگریزی کے مصادر وغیرہ کو بھی ان سے دریافت فرماتے تھے، ایک گرامی نامہ میں لکھتے ہیں ”ہاں دین حنیفی جو اسلام سے پہلے بھی تھا اور مذید وغیرہ اس کے پیرو تھے، اس کا پتہ کہیں جاہلیت کی صحیح شاعری میں بھی ہے یا کسی اور مستند کتاب میں بھی۔“ (ایضاً ص ۳۸)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ شبلی قرآن مجید میں ان کی دقت نظر اور اصابت رائے کے نہایت معترف تھے اور ان سے مشکلات میں تحقیق و استفسار فرماتے تھے، مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”ان کی فارسی سنہی، نکتہ آفرینی اور آخر میں ان کی قرآن فہمی کے بے حد معترف تھے، مسائل کی تحقیق میں ان سے مشورے کرتے تھے، ان کے فارسی کلام کی نسبت کہتے تھے کہ یہ زبان ہے۔۔۔“ (حیات شبلی ص ۷۸)

اس کے باوجود اس کے لئے استفادہ کا لفظ مناسب نہیں، علامہ نے خود اس کے لئے

استفسار و تحقیق اور سید صاحب نے مشورہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو بہترین تعبیر بنیاد کے مقابلے میں مولانا ابوالحسن علی میاں نے جو کچھ فرمایا وہ بھی عجیب اور نامناسب نیز واقعہ کی اچھی تعبیر نہیں انہوں نے کئی جگہ خود لکھا ہے کہ کسی شاگرد کا اپنے استاد سے آگے ہو جانا عجیب اور غیر متوقع نہیں اس لئے قرآن فہمی عربیت اور انگریزی دانی میں مولانا حمید الدین کے فائق ہونے میں تاثر نہیں ہونا چاہئے۔

مولانا حمید الدین فراہی کے فضل و کمال اور علم و قابلیت کے علامہ شبلی اس درجہ معترف تھے کہ ان کی کتابوں پر اندوہ میں ریویو لکھتے، ان کی تلخیص کر کے شائع کرتے اور ان کے مباحث کا تعارف کر کے ان کی خصوصیات نمایاں کرتے چنانچہ نظم القرآن اور جہرۃ البلاغۃ کے عنوان سے اندوہ میں ان کا جو مضمون شائع ہوا تھا وہ بعد میں مقالات شبلی جلد دوم میں بھی چھپا، اس میں بھی علامہ شبلی نے مولانا فراہی کی بے نظیر تصنیف جہرۃ البلاغۃ سے جو اقتباسات نقل کئے تھے اور ان کے جن خیالات کی تحسین و تصویب فرمائی تھی ان کو پروفیسر عبدالمغنی نے مولانا فراہی کے بجائے خود علامہ شبلی کے خیالات باور کر لئے اور اپنے ایک مضمون ”علامہ شبلی کی تنقید نگاری“ میں جو معارف کے دو نمبروں میں شائع ہوا، علامہ شبلی کی طرف منسوب کر کے ان کی تنقیدی بصیرت اور ذہن نگاہی کے ثبوت میں پیش کیا۔

اتفاق سے اڈیٹر (راقم) کی چوک سے یہ مضمون جب معارف میں شائع ہوا تو ڈاکٹر محمد اجمل ایوب اصلاحی استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ نے پروفیسر عبدالمغنی کی غلط فہمی کے ازلے اور ان کے مضمون کی تردید میں ایک مقالہ لکھا، ان کے مقالے کا عبدالمغنی صاحب نے جو جواب لکھا اس میں نفس مسئلہ سے تعرض کرنے کے بجائے غیر متعلق مباحث چھیڑ دئے اور رکیک انداز میں مضمون نگار کو طنز و استخفاف کا نشانہ بنایا، میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ اصل مسئلے تک بحث کو محدود رکھ کر اعتراض کا جواب دیں تو اسے ضرور شائع کیا جائے گا مگر

آپ کا یہ جواب نہیں شائع ہو سکے گا اس کے بعد انہوں نے مجھے کئی خطوط لکھے مگر میں نے خاموشی اختیار کر لی آگے انہوں نے مولانا علی میاں اور بعض دوسرے حضرات کو خطوط لکھے اور ان سے بھڑکنا ڈالنے کی کوشش کی مولانا ابوالحسن علی ندوی نے مجھ سے بالمشافہ دریافت فرمایا، الحمد للہ وہ میرے فیصلے اور جواب سے مطمئن ہو گئے۔

جب عبدالمغنی صاحب ہر طرف سے تھک چکے تو انہوں نے اپنے رسالہ مترج کا سہارا لیا اور اس کی بلندی سے اپنا جو ہر دکھانا شروع کیا۔ جس کا تذکرہ آپ نے اپنے گرامی نامہ میں فرمایا ہے۔

ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی میں مسلمان حکمرانوں کی کوششیں

علامہ سید سلیمان ندوی نے بہت عرصہ قبل ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی میں مسلمان حکمرانوں کی کوششیں کے عنوان سے ایک بڑا معرکہ الآراء مضمون ماہنامہ معارف (اعظم گڑھ) میں تحریر فرمایا تھا جو مئی دسمبر ۱۹۱۸ء میں قسط دار شائع ہوا، اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر خزانہ لائبریری نے اسے کتابی صورت میں شائع کر دیا ہے اور جلد ہی اس کا انگریزی اور ہندی ترجمہ بھی شائع کرے گا۔ اس مضمون میں سید صاحب نے تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان میں علم و ہنر کی جتنی ترقی ہوئی اور ہندوؤں میں جو روحاداری اور وسیع الخیالی پیدا ہوئی اس کا تمام تر سہرا مسلمانوں کے سر ہے۔ ان کے ربط و ضبط اور میل ملاپ سے ہندوؤں کے خیالات میں تغیر آیا۔ وہ ظلم سلاطین کے دربار سے وابستہ ہوئے اور درباروں میں مسلمان ارباب کمال کے پہلو پہلو بیٹھنے لگے۔ یہی بے نقبسی ہندوؤں کی موجودہ ترقی کا ریزہ بنتی۔ مسلمانوں سے پہلے ہندو دھرم کے مطابق تعلیم ہندوؤں کے ایک مخصوص طبقہ تک محدود تھی اور برہمنوں کے علاوہ ہندوؤں کے دیگر طبقوں کو تعلیم حاصل کرنے کی مطلق اجازت نہیں تھی لیکن مسلمانوں نے ہندوستان اگر تعلیم کو ہندوؤں کے ہر طبقہ تک عام کر دیا۔ اس کی اور خصوصیات کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے یہ مفید کتاب راہ المصنفین شبلی اکیڈمی سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

مطبوعات جدیدہ

عبد السلام ندوی کی ادبی خدمات از جناب ڈاکٹر شہاب الدین متوسط
تقطیع عمدہ کاغذ و کتابت و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۳۲۳، قیمت ۱۵۰ روپے
پتہ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، مسلم یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ۔

علامہ شبلی کے فیض یافتگان میں مولانا عبد السلام ندوی کا نام اس لحاظ سے سب نمایاں ہے کہ انہوں نے موضوعات کے انتخاب اور اسلوب نگارش میں علامہ مرحوم کا کامل تتبع کیا، دارالمصنفین کی تاسیس و استحکام کی تاریخ مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد السلام ندوی دونوں امانین ہما میں کی خدمات سے عبارت ہے، مگر افسوس ہے کہ مولانا پر ابھی تک کوئی مستقل تصنیف نہیں شائع ہوئی تھی، زیر نظر کتاب میں مولانا کے سوانح کو یکجا اور ان کی شخصیت اور ادبی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے، ڈاکٹر ٹریٹ کی سند کی ضرورت نے لائق مصنف کو اس اہم خدمت کی توفیق دی اور انہوں نے مولانا کی شخصیت کے متعلق متفرق معلومات کو محنت سے مرتب کر کے اقبال کا مل شعر الہند اور مقالات عبد السلام کی ادبی حیثیت و اہمیت پر عمدہ بحث کی، مولانا کے سوانح کے لئے قریب سوا سو صفحات خاص کئے گئے ہیں، جن میں خاندان، تعلیم، ندوۃ الہلال اور دارالمصنفین سے تعلق کے سلسلے میں معلوم مصادر کے علاوہ ذہانی روایتوں سے بھی استفادہ کیا گیا، اس قسم کے مقالات میں عموماً ذاتی خیالات و تاثرات کی گنجائش کم رہتی ہے تاہم لائق مصنف نے جا بجا اپنے احساسات کے اظہار سے گریز نہیں کیا ہے البتہ فرط عقیدت میں جرات اظہار کہیں کہیں حد اعتدال سے متجاوز بھی نظر

آتی ہے، مثلاً ایک جگہ لکھا گیا کہ "شہرت و عزت کس کے حصے میں آتی ہے اس سے ان کو غرض نہیں" اس تاثر کے بعد جس مشن کی تکمیل کا ذکر کیا گیا ہے حق یہ ہے کہ دوسرے بھی اس میں اسی درجہ شریک و ہمیں ثابت کئے جاسکتے ہیں۔ دارالمصنفین کے اندر جو ہوتا رہا اس کو بھی خاموشی سے گوارا کرتے رہے، اس جملہ کا اجمال تحقیق کے اور بنیادی تقاضوں کا طالب ہے، شاہ معین الدین احمد ندوی اور سید صباح الدین عبد الرحمن کی تحریروں کے متعلق یہ کہنا کہ اس میں مولانا کا ہر ہنر تفریح بن کر سامنے آتا ہے، یا یہ کہ یہ محض خیالی اور ڈرامہ میں اور پھر یہ بھی کہنا کہ ہم یہ طے کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ کس حد تک مستند ہیں، یہ تضاد بیان کا منظر ہے۔ مولانا عبد السلام ندوی مرحوم کی قناعت اور بے نیازی کی خوبیاں مشہور ہیں لیکن ان کے اثبات کے لئے کیا یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو حریص اور دنیا دار بنا دیا جائے، اس باب میں ایسے کئی اور سخت مقام ہیں جہاں دیانت داری اور غیر جانبداری جیسے تحقیقی عناصر کی پامالی کا احساس ہوتا ہے، کتاب کا دوسرا حصہ مولانا مرحوم کی ادبی نگارشات کے تجزیے اور تبصرے پر مشتمل ہے جو جامعات کے تحقیقی سطح کے عین مطابق ہے، حرف آغاز میں لکھا گیا کہ مولانا نے علوم و فنون کی تقریباً تمام شاخوں بے استثنائے طب و ریاضی پر اپنی تحریروں یا دیگر چھوٹی سی صحیح نہیں، اسلامی طب کی تاریخ پر مولانا کا ایک عمدہ مقالہ معارف میں دو قسطوں میں شائع ہو چکا ہے، جس کا ذکر خود کتاب کے اس ضمیمہ میں ہے جو مولانا کے مضامین کا عمدہ اشاریہ ہے اس کے علاوہ حکمائے اسلام میں بھی بعض فلسفی طبیوں کا ذکر ہے۔

ماکان و مایکون از جناب اسرار عالم، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت

صفحات ۱۹۹، قیمت ۵۰ روپے پتہ: دانش بک ڈسٹری بیوٹر، ۳۹/۲، انیکو کوہ نور ہوٹل، پٹودی ہاؤس، دریا گنج نئی دہلی۔

تصانیف سید صباح الدین عبدالرحمن

بزم تیموریہ: اس میں ہندوستان کے تیموری سلاطین کی علم دوستی و علم پروری کی تفصیل عہد بہ عہد ذکر کی گئی ہے۔ قیمت جلد اول: ۵۰ روپے جلد دوم: ۵۰ روپے سوم: ۵۶ روپے

بزم صوفیہ: مشائخ صوفیہ کا تذکرہ اور ان کی مستند سوانح عمری۔ قیمت: ۱۱۵ روپے

اسلام میں مذہبی رواداری: قیمت: ۶۵ روپے

ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری: حصہ اول: ۳۰ روپے

دوم: ۳۸ روپے۔ سوم: ۵۶ روپے

ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی جلوے: سلاطین ہند کی معاشرتی و

تہذیبی زندگی کی مرقع آرائی کی گئی ہے۔ قیمت: ۸۰ روپے

ہندوستان کے سلاطین علماء و مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر: قیمت: ۳۵ روپے

عہد مغلیہ میں ہندوستان سے محبت و شیفتگی کے جذبات: قیمت: ۳۰ روپے

ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں: قیمت: ۲۵ روپے

حضرت خواجہ معین الدین چشتی: قیمت: ۱۰ روپے

حضرت ابوالحسن ہجویری: قیمت: ۵ روپے

مولانا شبلی نعمانی پر ایک نظر: قیمت: ۱۵ روپے

محمد علی کی یاد میں: قیمت: ۳۵ روپے

بزم رفتگان: جلد اول: زیر طبع، جلد دوم: ۳۵ روپے

غالب مدح و قدح کی روشنی میں: جلد اول: زیر طبع، جلد دوم: ۵۰ روپے

مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف کا مطالعہ: قیمت: ۷۰ روپے

مولانا سید سلیمان ندوی کی دینی و علمی خدمات: قیمت: ۱۵ روپے

ہندوستان کے عہد وسطی کی ایک جھلک: قیمت: ۸۰ روپے

صوفی امیر خسرو: قیمت: ۳۰ روپے

اس کتاب کے فاضل مصنف نے عالم اسلام کی روحانی، اخلاقی، اقتصادی اور سیاسی صورت حال کے نام سے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں بعض کا ذکر ان صفحات میں آچکا ہے، زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں یہ تصور کار فرما ہے کہ امت مسلمہ ہی وہ واحد ملت ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل (ماکان وما یکون) کے علم کی کلید عطا کی گئی لیکن اب وہ خود اس سے ناواقف ہے، اس احساس کے تحت اس کتاب کے متعلق کہا گیا کہ اس میں اس صورت حال کا جائزہ لے کر صحیح زاویہ نگاہ سے آئندہ کے لئے خطوط کار کی نشاندہی کی کوشش کی گئی ہے اور اس سلسلے میں عالم اسلام کی منصبی و مقصدی صورت حال کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، چنانچہ زلزلہ و جال ادراک کائنات، نظریہ برائے کائنات، نظریہ کائنات، اسلام کا نظریہ کائنات، کائنات کا ربانی منصوبہ، کائنات امر اور کائنات خلق کی ذیلی سرخیوں کے تحت بحث کی گئی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے مختلف مذاہب اور فلسفوں کا دقت نظر سے مطالعہ کیا گیا ہے، مصنف کو احساس ہے کہ یہ عنوان بے حد وسیع متعدد الابعاد پیچیدہ اور نازک ہے، شاید اسی وجہ سے مباحث میں بھی اغلاق، ابہام اور ثرولیدگی کا احساس ہوتا ہے، عربی اور انگریزی کی نامانوس اور مغلق اصطلاحوں کی کثرت نے اسلوب کی روانی کو بھی بہت متاثر کیا ہے، پیچیدہ فلسفیانہ خیالات اس پر مستزاد ہیں، انفاقی و اکتشافی طریقے، جبر و دیت، معرفتی طریقہ، کیفیت اور تبار و وجودی معاشرت، چار محاورے متنزلات و تسابق اور سلسلہ ارتبار ثلاثہ جیسی سرخیوں سے اس کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کتاب صرف خواص کے کام کی ہے۔

آئینہ ہجری مرتبہ جناب سید نور الدین احمد، قیمت ۲۵ روپے، پتہ: مکان نمبر ۳۴/۲۰، محلہ شیر گنج کا پورہ۔ یو پی۔

تیس صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ایک جدید مفید اور آسان تقویم ہے جس میں کوشش کی گئی ہے کہ سن ہجری کی تاریخوں کو جدید انگریزی تقویم کے ساتھ تلاش کر لیا جائے۔ ع۔ ص۔